

خلافت

دشمنان دین و ملت نے کیا اس کو شہید
وہ بلوچستان میں - مینار پاکستان تھا
۱۹ آزادی
۴۳

مولانا شمس الدین شہید فرمایا

آج بلوچستان میں بھی وہی حالات پیدا کر دیئے گئے ہیں جو کبھی خانہ دور میں مشرق
پاکستان میں پیدا کئے گئے تھے۔ عوام کچھ کہتے ہیں اور حکمران کچھ کرتے ہیں۔
عوام اپنے حقوق مانگتے ہیں، انہیں گولیوں سے جواب دیا جاتا ہے۔ وہ جیسے لاحق
مانگتے ہیں تو ان کی ناکہ بندی کر کے پانی تک محروم کر دیا جاتا ہے۔ کتنے ہی بڑے
ضعیف، مرد اور عورتیں اور چھوٹے چھوٹے بچے بھوک و پیاس کی تاب نہ لا کر تڑپ تڑپ
کر اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے چلے گئے۔ ان کا قصور صرف یہ ہے کہ انہوں
نے گذشتہ ایکشن میں سپلنڈر پارٹی کو نہیں اپنے پسند کے منافعوں کو مقصد بنایا۔

بلوچستان کے عوام غریب اور پس ماندہ ضرور ہیں۔ لیکن وہ سچے
اور کھرے مسلمان ہیں۔ — فرج سے گولیاں چلو اگر ہمارے دلوں سے پاکستان کی
محبت چھینی نہیں جاسکتی۔

۱۹ اکتوبر ۱۹۶۳ء جامع مسجد شیر الفوارہ دروازہ
لاہور میں تقریر

چیف ایڈیٹر
جانشین شیخ التفسیر
مولانا عبید اللہ انور

رئیس التحریر
شیخ العزیز مفسر اسلام

مولانا مفتی محمود

اشاعت خاص
۸۰ پیسے

احادیثِ رسول ﷺ

اللہ کے ماں سب زیادہ پسندیدہ کلام

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :
لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
"أَكْرَبُكَ بِأَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ ؟
إِنَّ أَحَبَّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ
وَجَمْدُهُ" (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا میں تجھے نہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ کلام سبحان اللہ و بحمدہ ہے (مسلم)

نماز کے بعد استغفار اور دعا

عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَتَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ قِيلَ لِلْأَنْبِيَاءِ وَهُوَ أَحَدُ رَوَاةِ الْحَدِيثِ، كَيْفَ اسْتَغْفَرُ؟ قَالَ يَقُولُ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اسْتَغْفِرُ اللَّهَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

ترجمہ: حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو تین مرتبہ استغفار فرماتے اور پھر یہ کلمات کہتے اللھم انت السلام و متک السلام تبارکت یا ذالجلال والاکرام۔ امام اوزاعی سے دریافت کیا گیا اور وہ اس حدیث کے روایت کرنے والوں میں سے ایک ہیں کہ استغفار کس طرح تھا؟ اوزاعی نے کہا کہ آپ فرماتے تھے: استغفر اللہ، استغفر اللہ (اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے)

نماز کے بعد دعا

عَنِ الْمَعْبُورَةِ بِنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ : اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطٍ لِمَا مَنَعْتَ : وَلَا يَنْفَعُ وَالْجِدُّ مِنْكَ الْجِدُّ - متفق عليه

ترجمہ: حضرت معبورہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے اور سلام پھیرتے تو یہ دعا پڑھتے۔ یعنی اللہ اکیلے کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لیے بادشاہت اور تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ! نہیں ہے کوئی مانع اس چیز کا جو تو نے دی اور نہیں کوئی دینے والا اس چیز کو جس کو تو نے روک رکھا اور دو تہمت کو تیرے عذاب سے۔ اس کی دولت عطا فائدہ نہیں دیتی۔ (بخاری و مسلم)

نماز کے بعد اذکار

عَنِ ابْنِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَقَالَ تَسْمَاءُ الْمَاءِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَا لَهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد سبحان اللہ ۳۳ مرتبہ، الحمد للہ ۳۳ مرتبہ، اور اللہ اکبر ۳۳ مرتبہ اور سو کے عدد کو پورا کرنے کے لیے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ المملک ولہ الحمد و ہو علی کل شیء قدیر، یعنی نہیں کوئی معبود مگر اللہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی کے لیے بادشاہی اور تمام تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے (پڑھے اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ مسلم)

نماز کے بعد اذکار

عَنْ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مُعْتَبَاتٌ لَا يَحِيبُ قَائِلُهَا أَوْ فاعلها» دُبُرُ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ تَسْبِيحًا وَثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ تَحْمِيدًا وَارْبَعًا وَثَلَاثِينَ تَكْبِيرًا (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ چند سچھے آنے والے کلمات ایسے ہیں کہ جن کا کہنے والا یا پڑھنے والا یہ ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد ۳۳ بار سبحان اللہ ۳۳ مرتبہ الحمد للہ اور ۳۳ مرتبہ اللہ اکبر کہنا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے ذکر کیا ہے۔

نماز کے بعد دعا

عَنْ مَعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِهِ ، وَقَالَ : «يَا مَعَاذُ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ قَوْلُ اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ -

ترجمہ: حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور ارشاد فرمایا کہ اے معاذ! خدا کی قسم میں تجھے کو وصیت کرتا ہوں کہ ان کلمات کو ہر نماز کے بعد کبھی ترک نہ کرنا (ترجمہ) اے اللہ! تو اپنے ذکر اور شکر اور اپنی بہترین عبادت میں میری مدد فرما۔ ابو داؤد نے اسناد صحیح کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا ہے۔

مرکز مہر و وفا

دلوں کو مرکز مہر و وفا کہ
حسبم کبریا سے آشنا کہ
جسے نان جو میں بخشی ہے تو نے
اُسے بازوئے حیدر بھی عطا کہ

مولانا عبد اللہ بنوری

شمس دین شمس وطن شمس بلوچستان تھا
 خادمِ اسلام تھا — ہمدردِ پاکستان تھا
 شیخ تھا، سید تھا، مرزا تھا نہ وہ افغان تھا
 وہ مسلمان تھا فقط اور صاحبِ عرفان تھا
 میں نے دیکھا تھا گذشتہ سال اُسے لاہور میں
 اُس کا چہرہ عکسِ سُنّت، صورتِ قرآن تھا
 شوق تھا عہدِ جوانی میں شہادت کا اُسے
 جنتی تھا اُس کے سر پر سایہِ رحمان تھا
 وہ کسی جھوٹے نبی کو مان سکتا ہی نہ تھا
 اُس کے دل میں مصطفیٰ کا عشق تھا، ایمان تھا
 دشمنانِ دین و ملت نے کیا اُس کو شہید
 وہ بلوچستان میں — میانِ پاکستان تھا
 کوئی کافر اُس کو سر کر لے، یہ ممکن ہی نہ تھا
 اُس کے دم سے قلعہِ اسلام سنڈیمان تھا
 فورٹ سنڈیمان؛ تیری خاک کو میرا سلام
 جس کے آنکھیں محبت میں پہلا طوفان تھا
 جس شقی القلب نے اُس کو کیا آزاد، قتل
 وہ یسینا پیروِ دجال تھا، شیطان تھا

”حاجی منظم شہید“
 ۱۰۱۶ + ۳۱۹ = ۱۳۹۴ ہجری

”حاجی بلوچستان شمس الدین شہید“
 ۵۵۲ + ۳۶۳ = ۱۳۹۴ ہجری

۱۳ مارچ ۲۰۲۳ء

مدیر تذکرہ لاہور

انسانوں پر انسانوں کی خدائی اسلام نے بزورِ شمشیر ختم کر دی

سارے انسان اللہ کی مخلوق ہیں، کسی کو حق نہیں کہ وہ دوسروں کو اپنا غلام بنالے

جانشین شیخ التفسیر حضرت مولانا عبید اللہ انور کا ایمان افروز خطاب

عبد الرشید انصاری

شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں :-

”اکثر غیبت، طعن و تشنیع اور عجیب جونی کا فشاء کبر ہوتا ہے کہ آدمی اپنے کو بڑا اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ اس کو بتاتے ہیں کہ اصل میں انسان کا بڑا چھوٹا یا معزز و حقیر ہونا، ذات پات اور خاندان و نسب سے تعلق نہیں رکھتا۔ بلکہ جو شخص جس قدر نیک خلعت، مؤدب اور پرہیزگار ہو اسکی قدر اللہ کے ہاں معزز و مکرم ہے۔ نسب کی حقیقت تو یہ ہے کہ سارے آدمی

پرے درجے کی حماقت ہے۔ حسب و نسب، جاہ و مقدار، مال و دولت، عہدہ اور سلطنت کچھ بھی باعثِ تفاخر نہیں۔ یہ چیزیں انسان کی عند اللہ مقبولیت اور نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتیں۔ پھر ان کے بل بوتے پر دوسروں کو حقیر جانتا اور ان پر اپنا تسلط قائم کرنا کیونکر روا ہو سکتا ہے؟

انسانوں پر انسانوں کی خدائی کو اسلام نے ختم کیا ہے۔ اسلام کسی فرد اور کسی جماعت کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ خاندانی شرافت، سربیز اور

الحمد لله وكفى وسلا على عباده الذين اصطفى، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (المحجرات - آیت ۱۳)

”اے لوگو! ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے۔

اور تمہارے خاندان اور قبیلے جو بنائی ہیں تاکہ تمہیں آپس میں پہچان ہو جائے نہ کہ زیادہ عزت والا تم میں سے اللہ

کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے بے شک اللہ سب کچھ جانتے والا خبردار ہے۔ اسلام“ اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے۔ وہ اللہ جو رب العالمین تمام جہانوں کا پروردگار اور تمام انسانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ ساری کائنات اسی اکیلے نے بنائی ہے۔ وہ واحد و یکتا ہے۔ ہم سب اس کی مخلوق ہیں اسی کی کائنات میں رہتے ہیں۔ دن رات اسی کی عطا فرمائی ہوئی نعمتیں استعمال کرتے اور اسی کی اجازت اور فضل و احسان سے زندگی گزار رہے ہیں۔

ہم سب کا خالق اللہ ہے۔ ہماری ہر چیز کائنات کی ہر چیز کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے۔

درحقیقت مالک ہر شے خدا است چند روزہ زندگی میں کائنات کی کچھ نعمتیں اس لیے ہمارے سپرد کر دی گئی ہیں تاکہ ہم ان سے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق مستفیض ہوں اور استفادہ کریں اپنی من مانی نہ کریں اور امانت میں خیانت کے مرتکب نہ ہوں۔ جو چیز اپنی نہ ہو کسی کی ہو اور اس کا مالک کسی بھی وقت اسے واپس لے سکتا ہو۔ چند گھنٹوں اس کے اپنے پاس اور اپنے اختیار میں ہونے پر غور کرنا، اپنے کو دوسروں سے برتر و اعلیٰ جانتا اور اپنے ہی دوسرے بھائیوں کو متظر حقارت دیکھنا شیطان کا بہت بڑا دھوکہ اور

معاشری، اخلاقی اور نظم و ضبط کی بیشمار برائیاں حرام دولت کی پیداوار ہیں

دولت یا قوت و طاقت کے ذریعہ خود بڑا بن بیٹھے اور دوسرے انسانوں کو اپنا غلام بنا لے۔ چنانچہ اس نے عرب و عجم، افریقہ و یورپ اور تمام نوع انسانی کو مخاطب کر کے اعلان کر دیا کہ :-

”اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی ہو“

باقی بری بات قوموں اور خاندانوں کی، قرآن کی حیثیت و ضرورت باہم متعارف ہونے سے زیادہ نہیں ہے۔

”اے انسانو! (حقیقت یہ ہے) کہ ہم نے تمہیں ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا ہے۔“

اربابِ دولت کے شدید سیاہ کاریوں اور بد عملیوں کے وجہ سے انسانیت معاشرہ انگنت مسائل و مشکلات سے دوچار ہو جاتا،

ایک مرد اور ایک عورت یعنی آدم و حوا کی اولاد ہیں۔ شیخ، سید، مغل، چٹھان اور صدیقی فاروقی عثمانی، انصاری سب کا سلسلہ آدم و حوا پر مشتمل ہوتا ہے یہ ذاتیں اور خاندان اللہ تعالیٰ نے محض تعارف اور شناخت کے لیے مقرر کیے ہیں۔ بلاشبہ جس کو حق تعالیٰ کسی شریف اور معزز گھرانے میں پیدا کر دے وہ ایک محبوب شرف ہے جیسے کسی کو خوبصورت بنا دیا جائے لیکن یہ چیز ناز اور فخر کرنے کے لائق نہیں۔ کہ اسی کو معیار کمال اور فضیلت کا ٹھہرایا جائے اور دوسروں کو حقیر سمجھا جائے۔ ہاں شک کرنا چاہیے کہ اس نے بلا اختیار و کسب ہم کر یہ نعمت مرحمت فرمائی۔ شک میں یہ بھی داخل ہے کہ غرور و تفاخر سے باز رہے اور اس نعمت کو کمیۃ اخلاق اور بری خصلتوں سے خراب نہ ہونے دے۔ بہر حال مجد و شرف اور فضیلت و دعوت کا اصل معیار نسب نہیں تقویٰ اور طہارت ہے اور متقی آدمی دوسروں کو حقیر کب سمجھے گا۔

اپنی متقی کے بارے میں قرآن مجید میں خداوند عالم نے فرمایا۔ کہ بلاشبہ متقیین باغات اور چشموں میں ہیں گے چونکہ آخرت سے پہلے دنیا میں انہوں نے نیکو کاری اپنا لی تھی اس لیے وہ دوسری اور اصل زندگی میں وہ سب کچھ لے رہے ہوں گے جو ان کا پروردگار انہیں عطا فرما رہا ہوگا۔ وہ رات کے تھوڑے حصے میں سوا کر گئے

توبہ کی حقیقت

قیامتی مسیوٰں الرحمن

ہے کہ تمہارا مالک (اس توبہ کے بعد) مٹا دے گا تمہارے گناہ اور داخل کر دے گا تم کو جنت کے ان باغیچوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔

”توبہ المصروح“ سے مراد علماء نے لکھا ہے کہ وہ خالص اور سچی توبہ ہے جس کے بعد دل کے کسی گوشہ میں بھی گناہ کی طرف پلٹنے کا شائبہ نہ ہو سچی توبہ کے تین اجزاء بھی بناتے ہیں کہ انسان واقعی اپنے گناہوں سے شرمسار ہو۔ آئندہ گناہ سے بچنے کا پختہ عزم کرے اور اپنی زندگی کو سنبھالنے اور سدھارنے میں سرگرم ہو جائے اور اگر اس نے کسی بندے کی حق تلفی کی ہے تو اس کا حق ادا کرے یا اس سے معاف کرائے یہی وہ توبہ ہے جس سے واقعی انسان کا تزکیہ ہوتا ہے اس سے گناہ جھڑ جلتے ہیں اور وہ نیک اعمال سے آراستہ زندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچتا ہے اور اللہ کی جنت کا مستحق قرار پاتا ہے۔

حقیقی استغفار

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا ذَا جُنْحٍ ارْجَعُوا
أَفْسُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا
لِذُنُوبِهِمْ وَمِنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ
إِلَّا اللَّهُ ۖ وَلَمْ يَصِرْوا عَلَىٰ مَا
فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۚ أُولَٰئِكَ
جَنَاءُ هُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ ۚ
جَنَّتْ تَجَمُّرًا مِّن تَحْتِهَا الْآلُفُ مِثْلُ

فِيئْتَهَا وَذُفْعًا أَجْرًا لِّعَامِلِينَ ۚ (آل عمران ۱۳۳)
”اور اگر بھی اُن سے کوئی غش کام سرزد ہو جائے یا اپنے آپ پر کبھی زیادتی کر بیٹھے ہیں۔ تو معاف نہیں اللہ یاد آجاتا ہے اور وہ اس سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ کو معاف کر سکتا ہو؟ اور وہ دیر نہ دانتے اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کے گناہوں پر عفو و کرم کا پردہ ڈال دے گا اور ایسی جنتوں میں نہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے کیا ہی خوب اجر ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے“

حقیقی استغفار یہ ہے کہ آدمی غلط روش پر مذمت محسوس کرے اپنے قصوروں اور غلطیوں کا اعتراف کرے جانتے بوجھتے ان پر اصرار نہ کرے بلکہ اللہ کو یاد کرے کہ کون سے گناہ سے باز آئے اور اللہ کے حضور گڑا کر آئے کہ پروردگار! میرے قصوروں پر عفو و کرم کا پردہ ڈال دے کہ تیرا کرم بھی بے حساب، میرے گناہ بھی بیشمار اپنے کرم کی لاج رکھ، مجھ کو نہ شرمسار نہ

قرآن وحدیث میں توبہ کی تاکید
قرآن وحدیث میں توبہ کی اس قدر تاکید و ترغیب ہے اور اس قدر اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں کہ جو ایمان کے بعد سب اہم چیز معلوم ہوتی ہے قرآن مجید میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے:-
وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (سورہ ندر ۲۳)
”تم سب ہی کو اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔“

وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ
إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ (رہود ۹۰)
اور تم اپنے پروردگار سے مغفرت چاہو اور اس کے آگے توبہ کرو، بلاشبہ میرا رب بڑا ہی رحم فرماتے والا اور بہت ہی رحمت کرنے والا ہے
لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (الحق ۲۱)
تم اللہ سے مغفرت کیوں نہیں چاہتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

اور سورہ مائدہ میں گناہگار بندوں کے متعلق ارشاد ہے:-
أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا
وہ اللہ سے توبہ کیوں نہیں کرتے اور معافی کیوں نہیں طلب کرتے اور اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔

اور سورہ الفم میں کیا یارا ارشاد ہے:-
وَإِذَا حَضَرَكَ الْكَافِرُ يَتَوَبُّ بِالْمُنَىٰ فَاذْهَبْ عَنْهُ فَإِنَّهُ سَفِهَ لِمَا يَسْتَلِمْ عَلَيْكَ ۖ ذُكِّرْكَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ إِنَّهُ مِّنْ عِندِ رَبِّكَ
مُؤْتَىٰ ۖ فَجَاهِلْهُ ثُمَّ قَاتِبْ مِّنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحْ ۚ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (۵۴)
اور اسے نبی! جب آئیں آپ کے پاس ہمارے وہ بندے جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیتوں پر، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ سلام ہو تم پر، تمہارے رب نے مقرر کیا ہے اپنی ذات پر رحم کرنا جو کوئی تم میں سے گناہ کرے نادانی سے پھر توبہ کرے اسی کے بعد اور درست کرے اپنا عمل تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

سورہ تحریم میں ارشاد ہے:-
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا ۚ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمُ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
اے ایمان والو! توبہ کرو اللہ سے سچی توبہ، امید

توبہ میں دین نہیں کرنی چاہیے

بہت سے لوگ اس خیال سے توبہ میں جلدی نہیں کرتے کہ ابھی کیا ہے ابھی تو تم تندرست ہی، مرنے سے پہلے بھی توبہ کر لیں گے۔ ہم سب کے دشمن شیطان کا یہ بہت بڑا فریب ہے اور اس فریب میں ڈال کر وہ ہمیں بھی اپنی طرح اللہ کی رحمت سے دور کرنا چاہتا ہے۔ کہے معلوم کہ اسی کی موت کب آئے گی؟ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ ہر دن کوئی سمجھو کہ شاید آج کا دن ہی ہماری زندگی کا آخری دن ہو، ایسے جب کوئی گناہ ہو جائے تو جلدی سے جلدی اس سے توبہ کر لیتا ہی عقل مند ہے قرآن حکیم میں صاف صاف فرما دیا گیا ہے:-

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ
السُّوْرَ حَقًّا ۚ لَّهُ تَبُوءُونَ مِّن قَرِيبٍ
فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ
عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ
يَعْمَلُونَ الشَّيْئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ
أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ
إِلَى اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ
كُفَّارٌ ۖ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ
عَذَابًا أَلِيمًا (سورہ النساء ۳)

صرف ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے جو نادانی سے گناہ کر بیٹھتے ہیں اور پھر جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے اور اللہ علم والا حکمت والا ہے اور ان لوگوں کی کچھ توبہ نہیں جو ادا ہوئی ہے، بارگناہ کے کام کرتے رہتے ہیں۔

یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے بالکل سامنے موت آجاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی۔ اور ایسوں کی توبہ قبول نہیں، اور نہ ان کی توبہ قبول ہوگی جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں۔ ان سب کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

پس جو دم باقی ہے لازم ہے کہ ہم اس کو غنیمت جانیں اور توبہ کرنے میں اور اپنی حالت درست کرنے میں بالکل دیر نہ کریں معلوم نہیں موت کس وقت سر پر آجائے اور اس وقت ہم کو اس کی توفیق بھی ملے یا نہ ملے۔ عام تجربہ یہی ہے کہ جو جس حالت میں جیتا ہے وہ اسی حالت میں مرنے لے یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شخص عمر بھر اللہ کی نافرمانی کرتا رہے لیکن مرنے سے ایک دو دن پہلے وہ ایک دم توبہ کر کے دلی بجاتے اس لیے جو شخص چاہتا ہے کہ وہ نیکی کی حالت میں مرے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ زندگی ہی میں نیک بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ اس کا خاتمہ ضرور اچھا ہوگا اور قیامت میں نیکیوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔

اللَّهُ هُوَ تَوْبَةُ قَبُولِ كَرَامَةٍ
وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ
وَيَعْفُو عَنْهُمْ ۚ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ
يَعْمَلُونَ الشَّيْئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ
أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ
إِلَى اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ
كُفَّارٌ ۖ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ
عَذَابًا أَلِيمًا (الشوریٰ ۲۵-۲۶)

دنیا بھر کے مذاہب

اور اقوام عالم کے عظیم اجتماع

عالمی امن کانفرنس بلنٹن میں

داعی فکر ولی اللہی عظیم مبلغ اسلام

جانشین شیخ التفسیر حضرت مولانا عبد الرشید انصاری کی تاریخی تقریر

ترتیب و تحریر: عبد الرشید انصاری

بلغاریہ کے دار الحکومت صوفیہ میں ۱۳ جنوری سے ۲۰ جنوری تک عالمی امن کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں
رہوڈیشیا، جنوبی افریقہ اور پرتگال وغیرہ نسل پرست حکومتوں کے سوا دنیا بھر کے تمام ممالک
کے اعلیٰ سطحی وفود نے شرکت کی، یہ کانفرنس گزشتہ پچیس برس سے مختلف ممالک میں منعقد
ہوتی ہے۔ اس سال کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والا وفد پاکستان امن کونسل کے صدر جانشین شیخ التفسیر
حضرت مولانا عبید اللہ انور دامت برکاتہم اور جنرل سیکرٹری جناب مظہر علی خاں صاحب پر مشتمل تھا۔
جناب مظہر علی خاں نے ایشیائی مسائل پر کانفرنس میں ایک پر مغز تقریر کی اور جانشین شیخ التفسیر
نے اسلام اور امن کے موضوع پر اردو زبان میں حقیقت افروز خطاب فرمایا، جس کا انگریزی اور بلغاری
زبانوں میں دو مترجمین نے ساتھ ساتھ ترجمہ کیا۔ عصر حاضر میں یہ پہلا موقع ہے کہ
دنیا بھر کی اقوام و ملل کے اتنے بڑے اجتماع میں اسلام کا پیغام ایسے مؤثر انداز میں دلائل و براہین
قطعیہ کے ساتھ پیش کیا گیا۔ حضرت مدظلہ العالی نے غیر مسلم دنیا کے ساتھ دین اسلام کی نمائندگی
اور ترجیحات کا حق ادا کیا ہے۔ آپ نے اپنی تعظیم میں اسلام کے خلاف دشمنان اسلام کے جھوٹے پروپیگنڈے
کا پردہ چاک کر دیا۔ اور غیر مسلم نمائندوں کی طرف سے کئے گئے اعتراضات کا مسکت جواب دیا۔ یہ تاریخی
تقریر اور جوابات کی تفصیل اعلان کے مطابق انیک ہی اشاعت میں پیش کی جا رہی ہے۔ جانشین
شیخ التفسیر اس دورے میں روس بھی تشریف لے گئے تھے۔ جہاں آپ نے ماسکو کی جامع مسجد، مسجد تاتار
میں دو جمعہ پڑھے۔ مقامی علماء سے ملاقاتیں کیں۔ اور اسلامی تعلیم کا ہوں کا معائنہ فرمایا۔ صوفیہ میں
بھی آپ نے اسلامی مراکز اور مساجد دیکھیں اور مقامی علماء سے ذاتی طور پر بھی ملے۔ آپ کا یہ سفر
کوق عام سفر نہیں بلکہ ایک عالم دین اور مبلغ اسلام کا سفر تھا۔ آپ کے تاثرات قلمبند کئے جا رہے
ہیں۔ فی الحال حندام الدین حضرت دامت برکاتہم کی تقریر شائع کر رہا ہے۔ آپ کے تاثرات پر مجبی
مکمل رپورٹ جس میں یہ تقریر بھی شامل ہوگی، عنقریب انشاء اللہ تعالیٰ کتابی صورت میں
پیش کردی جائے گی۔

عبد الرشید انصاری

اقوام عالم کے نام

اسلام کا امن آفرین نہایت لابی پیغام

جو کوئی ایک انسان کو قتل کرتا ہے وہ دراصل سینکڑوں انسانوں کے قتل کی بنیاد رکھتا ہے

ایک انسان کے قاتلے پورے نوع انسان کے قاتل ہے

ایک انسان کے کو بیچانہ تمام نسل انسان کے کو زندگی عطا کرتا ہے

و مولانا محمد امجد و رسولہ۔ اما بعد

فنا عوذ باللہ من الشیطان الرجیم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مَنْ يَأْهَلِ الْكِتَابِ تَعَاوَا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِلَّا نَعْبُدَ

الحمد لله غمد و نستعينه و نستغفره و نؤمن به و نتوكل

عليه۔ و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا من

يَهْدِي اللَّهُ فُلًا مضل له و من يضلله فلا هادي له۔ و تشهد

ان لا اله الا الله وحد لا شريك له و نشهد ان سيدنا

إِلَّا اللَّهُ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ لِعَيْنِنَا لَاحِظًا ۚ رَبَّنَا مَبِئْسَ دُونُ اللَّهِ ۚ إِنَّا نَكُونُوا فُقُولًا ذَلِيلًا وَأَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ ۝ آل عمران (لے پیغمبر) تم (یہود اور نصاریٰ) کہہ دو کہ لے اہل کتاب (اخلاق و نزاع کے ساری باتیں چھوڑ دو) اس بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے دونوں کے لئے یکساں طور پر مسلم ہے۔ یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ کسی کی ہستی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ ہم میں سے ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ ایسا برتاؤ نہ کرے کہ گویا خدا کو چھوڑ کر اسے اپنا پروردگار بنا لیلے۔ پھر اگر یہ لوگ (اس بات سے) روگردانی کریں تو تم کہہ دو "گواہ رہنا کہ (انکار تمہاری طرف سے ہے) اور ہم خدا کے ماننے والے ہیں۔"

معزز شرکار و مشنلین کانفرنس! میں اسلام کا ایک طالب علم ہوں اور مجھے بھید خوشی ہے کہ قیام امن کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر واضح کرنے کا موضوع مجھے سونپا گیا ہے جو میرے لئے مذہبی طور پر ایک بہت بڑی سعادت ہے۔

محترم نمائندگان اقوام عالم! میں بغیر کسی تمہید کے عرض کرتا ہوں کہ اسلام وہ دین ہے جو دنیا کے سامنے قیام امن کے لئے ایک ہمہ گیر اور انٹرنیشنل انقلابی پروگرام پیش کرتا ہے۔ دنیا میں صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو بلا تفریق رنگ و نسل اور مذاہب و ادیان تمام نوع انسان کو بقائے حیات کے لئے وسائل معیشت کے استعمال میں مساوی اور یکساں مواقع مہیا کرنے کا علمبردار ہے اور اسلام ہی وہ ربانی نظام حیات ہے جو تفرقہ و امتیاز، تشنق و انتشار اور جنگ و فساد کا انسانی معاشرے کو امن و سکون کا گہوارہ بنا سکتا ہے۔

اسلامی نظام حیات کا مقصد اولین

یہ ہے کہ ایک ایسی پارٹی اور ایسی انقلابی جماعت تیار کی جائے، جو نسل انسانی کے سامنے دنیاوی زندگی کے

مقابل مابعد الموت زندگی کی اہمیت و فوقیت واضح کرے جو برائیوں کے انہدام کے لئے اسلام کے بتائے ہوئے قوانین پر عملدرآمد کرانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بتائے کہ گناہ اور برائی کا آخرت میں کیا نتیجہ مرتب ہوگا۔ نیکی اور بھلائی سے امن قائم ہوگا۔ سلامتی پر جان چڑھے گی۔ اور آخرت میں اچھا بدلہ ملے گا۔ برائی اور گناہ سے فساد پھیلے گا۔ نسا ہی چھے گی۔ اور آخرت میں بُرا بدلہ ملے گا۔ اسلام کی انقلابی جماعت کسی ملک کے باشندوں کی اس طرح ذہنی تطہیر کرے (جسے اسلام کی زبان میں تزکیہ بھی کہا جاتا ہے) ایسا معاشرہ قائم کرتی ہے، جس میں ظلم و استبداد اور انسانی محنت کے استحصال کے لئے کوئی گنجائش نہ ہو۔

اسلام کو دوسرے نظام ہائے حیات

اور مذاہب و ادیان سے یہ امتیازی

شان حاصل ہے کہ وہ عقیدے اور

نظریے کا اختلاف برداشت کرتا ہے

لیکن ظلم و نا انصافی کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کے نزدیک خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا سب سے بڑا گناہ اور عقیدے کا ناقابل معافی جرم ہے۔ بائیں ہمہ اسلام مشرکوں کے لئے دنیا میں کوئی امتزاجییز نہیں کرتا اور نہ اسلامی حکومت میں مشرکوں کے قتل عام کا حکم دیتا ہے۔ وہ ان کے ہاتھ پاؤں نہیں کٹاتا، اور نہ انہیں تختہ دار پر پھینچتا ہے بلکہ وہ مشرکین کو بھی خدا کی زمین پر زندہ رہنے اور زندگی گزارنے کا حق دیتا ہے اور اسلامی معاشرے میں غیر مسلم مشرکین کو بھی خوراک و پوشاک اور رہائش وغیرہ کی پوری پوری سہولت ملتی ہیں۔ اور یقین فرماتے ہیں کہ رب العالمین کی نعمتیں سورج، چاند، زمین، آسمان، آگ، پانی، اور کائنات کی ہر چیز جس طرح تمام انسانوں کے لئے عام ہے، ایک اسلامی سٹیٹ میں بلا تفریق مذہب و عقیدہ اور رنگ و نسل اس طرح سکون و اطمینان، امن و امان اور زندگی گزارنے کا حق بھی مساوی طور پر ہر کسی کو ملتا ہے۔

ہمیں اس میں کوئی شک نہیں کہ صرف

اسلام ہی خدا کا پسندیدہ اور مقبول

دین ہے۔ لیکن اسلام کہتا ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

اسلام اپنا کلمہ پڑھانے کے لئے کسی کے

پر بندوبست کی نالی اور سنگین کی نوک نہیں رکھتا

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ۔ دین کے

مصلحت میں کسی فرد پر کوئی تلک اور کوئی سختی نہیں ہے۔ مذہب اور عقیدہ ہر کسی کا اپنا اختیاری معاملہ ہے۔ کسی پر کوئی دباؤ نہیں، کوئی مانے، کوئی نہ مانے۔ اسلام اپنا کلمہ پڑھانے کے لئے کسی کے سینے پر بندوبست کی نالی اور سنگین کی نوک نہیں رکھتا۔ اور کسی لائق یا خیر کی وجہ سے جو کوئی مسلمان ہونے کا اعلان کرے، اسے وہ منافق قرار دیتا ہے اور ان منافقین کی ریشہ دوانیوں اور مکر و فریب کے باوجود وہ دنیا میں انہیں بھی رہنے کا حق دیتا ہے۔

اسلام، دراصل امن و سلامتی کا

دوسرا نام ہے۔ قیام امن مسلمانوں

کا مقصد حیات ہے۔ اسلام کے

نزدیک مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَكَيَدِهِ مُسْلِمًا وَهُوَ مَنْ سَلِمَ بِلِسَانِهِ وَكَيَدِهِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ لِسَانِهِ وَكَيَدِهِ۔

ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں اور کسی کو کوئی گزند یا ناخوشی تکلیف نہ پہنچے۔ اسلام نے اپنے پیروؤں پر صرف اپنے ہم مذہبوں کا خون بہانا ہی

حرام نہیں کیا بلکہ ہر انسان کے خون اور زندگی کو محترم قرار دیا۔

قرآن مجید کے نوی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور (لے پیغمبر) ان لوگوں کو آدم

کے دو بیٹوں کا حال سچائی کے ساتھ سنا دو، جب ان دونوں نے خدا کے حضور قبولیت

کے لئے قربانیاں چڑھائیں تو ان میں سے ایک کی قبول ہوگئی (یعنی ہابیل) کی۔ دوسرے

کی قبول نہیں ہوئی (یعنی قابیل کی) اس پر قابیل نے حد سے جل کر ہابیل سے کہا "میں یقیناً

تجھے قتل کر دوں گا (ہابیل نے) کہا اللہ صفت مٹی آدمیوں ہی کی قبول کرتا ہے (اگر اس سے تیری

قربانی قبول نہیں کی تو اس میں میرا کیا تصور؟) اگر تو مجھے قتل کرنے کے لئے ہاتھ اٹھائے گا

(اٹھائے) پر میں تجھے قتل کرنے کے لئے کبھی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو

تمام دنیا کا پروردگار ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ زیادتی ہو تو تیری طرف سے ہو، میری طرف سے

نہ ہو۔ اور تو میرا اور اپنا دونوں کا گناہ سمیٹ لے اور پھر دوزخوں میں سے ہو جا کہ ظلم کرنے والوں

کو یہی بدلہ ملے۔ پھر ایسا ہوا کہ اس کے نفس نے (یعنی قابیل کے نفس نے) اسے اپنے بھائی

کے قتل پر آمادہ کر دیا۔ اس نے (ہابیل کو) قتل کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تباہ کاروں میں سے ہو گیا۔ اس

کے بعد خدا نے ایک کوڑا بھیجا، اور وہ زمین کریدنے لگا، تاکہ اسے بتا دے کہ اپنے بھائی کی لاش

کیونکر (زمین میں) چھپانی چاہئے۔ (کوئے کو زمین کریدتا ہوا دیکھ کر) وہ بولا (یٰوَسَّیْلَتِیْ

اَنْجَزْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْعَرَابِ) افسوس مجھ پر! میں اس کوئے کی طرح

بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش (زمین کھود کر) چھپا دیتا! غرضیکہ وہ اپنی حالت پر

بہت ہی پشیمان ہوا۔

قرآن مجید نے انسانی جان کی قدر و برتری

بیان کرتے ہوئے خدا کا یہ قدیم اعلان تمام

دنیا کو سنایا کہ۔ اسی بنا پر ہم نے بنی اسرائیل

پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ سوا اس حالت کے

کہ قصاص لینا ہو یا ملک میں لوٹ مار مچانے والوں کو سزا دینی ہو، جس کسی نے کسی جان کو قتل

کر ڈالا تو گویا اس نے تمام انسانوں کا خون کیا۔ اور جس کسی نے کسی کی زندگی بچا کر رکھا اس نے

تمام انسانوں کو زندگی دے دی۔

قیام دہلئے امن و امان کی جو بیخ تعمیر قرآن نے اختیار کی ہے، اس سے بڑھ کر دوسرا کوئی

مؤثر پیرا یہ بیان ممکن نہیں۔ قرآن نے ایک جان کے قتل کو تمام کائنات انسان کے قتل سے

تعمیر کیا ہے۔

ایک بہت بڑے مسلمان محقق امام طبریؒ اس پر لکھتے ہیں

ایک قتل سب کا قتل

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

امن ! اسلام انقلابی پیغام ہے
امن ! ملت اسلامیہ کا مقصد حیات ہے
امن ! مسلمانوں کا زیور ایمان ہے

ان المراد بذالك تعظيم العقوبة وسرعة الوعيد من حيث ان قتل الواحد و قتل الجميع سواء في استحباب غضب الله وعذابه
اس آیت میں عقوبت کی عظمت اور وعید کی شدت مراد ہے۔ اور بتانا ہے کہ ایک انسان کا ناحق قتل اللہ کے غضب اور عذاب کو اسی طرح حرکت میں لے آتا ہے۔ جس طرح تمام انسانوں کا قتل۔

فتح الباری ص ۱۶۸

عصر حاضر کے ایک بہت بڑے مسلمان عالم مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں۔
قرآن کہتا ہے۔ اسی بنا پر خدا نے بنی اسرائیل کے لئے یہ حکم لکھ دیا تھا کہ کسی انسان کو ناحق قتل کرنا ایسا ہے گویا تمام نوح انسانی کو قتل کر دینا۔ اور کسی انسان کو ہلاکت سے بچا لینا ایسا ہے گویا تمام انسانوں کو بچا لیا۔ کیونکہ نوح انسانی کا ہر فرد دوسرے فرد سے وابستہ ہے اور جو انسان ایک انسان کے لئے رحم نہیں کرتا وہ تمام نوح انسانی کے لئے رحم نہیں رکھتا۔

لیکن تاریخ گواہ ہے کہ بنی اسرائیل نے اس حکم خداوندی کی کبھی پرواہ نہیں کی۔ یکے بعد دیگرے پیغمبر آتے رہے جو انہیں الزامین کا حکم یاد دلاتے اور ناحق قتل و غریزی سے روکتے۔ لیکن یہودیوں کے ہاتھ انسانی خون سے ہمیشہ رنگین رہے۔ یہودی سرکشی آج بھی جاری ہے۔ امن عالم آج بھی ان کے ہاتھوں خطرہ میں ہے۔ سرزمین فلسطین پر وہ آج بھی بے گناہ بڑھوں، عورتوں اور معصوم بچوں کا خون بہا رہے ہیں۔ فلسطین مسلمانوں کا وطن ہے اور یہودی سامراج کی سازشوں سے یہاں گھس آئے ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی انصاف پسند قوم اس جارحیت کی تائید نہیں کر سکتی۔

یہودی سرکشی

انسانی قتل ایک بڑا ہولناک جرم ہے۔ اور اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ کہ جب کبھی اس جرم کا دواڑہ کھل جاتا ہے تو بسا اوقات اس کا بند

قتل و تشدد اسلام

کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک قتل کے انتقام میں دو دو اور دو کے جواب میں چار چار قتل ہو جاتے ہیں۔ اس لئے یہ بات ناقابل تردید ہے کہ جو کوئی ایک انسان کو ناحق قتل کرتا ہے۔ وہ دراصل سینکڑوں انسانوں کے قتل کی بنیاد رکھ دیتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلابی ساتھیوں نے اسی مسئلہ کو خوب سمجھ لیا تھا۔ پیغمبر اسلام کے بعد مدینہ میں جب اسلام کے تیسرے انقلابی سربراہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغیوں نے محاصرہ کر لیا تھا۔ تو حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں میں کسی طرح حضرت عثمانؓ کے پاس جا پہنچا اور کہا کہ میں تعمیل حکم کے لئے حاضر ہوں۔ میں آپ کی امداد کے لئے یہاں پہنچا ہوں۔ حکم فرمائیے۔ حضرت عثمانؓ نے فرمایا۔

ایسرک ان تقتل الناس جميعا وایای معہم

یہ تو ہرگز مجھے پسند نہیں حضرت ابوہریرہؓ نے جواب دیا۔ حضرت عثمانؓ نے فرمایا
فانتک ان قتلت رجلاً واحداً
نکاحنا قتلت الناس جميعا
ابن کثیر ص ۱۳۲

حضرت ابوہریرہؓ یہ سن کر واپس چلے گئے۔ تاریخ شاہد ہے اہم مظلوم خلیفۃ المسلمینؓ نورین

حضرت عثمانؓ نے جام شہادت نوش جاں فرمایا۔ مگر تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ یہ ہے آسمانی حکم کی عملی تفسیر۔ کیا وہ حاضر کا کوئی سربراہ مملکت بقا۔ امن و امان کی خاطر امیر المؤمنین کی طرح جان کی قربانی پیش کر سکتا ہے۔ بھائی خیال است و محال است و جنوں

اسلام میں خودکشی کی مثال

اس صورت میں ایک انسانی جان ضائع ہو جاتی ہے۔ اسلام نے اس لئے خودکشی کو بھی پوری قوت کے ساتھ روکا ہے۔ اس جرم سے انسان کو باز رکھنے کے لئے ترمیم کے وہ ذرائع اختیار کئے ہیں جن سے ڈر کر انسان اس ناحق اور غلط کام سے رُک جلتے اور ایسے ارادہ کی کبھی جرأت تک نہ کر سکے۔ اس سلسلہ میں قرآن نے خدا تعالیٰ کا حکم سنایا کہ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
اور تم اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔

اس جرم کی سزا بیان کرتے ہوئے کہا۔
وَمَنْ يَقْتُلْ ذَا رِيْكَ عَدُوًّا
و ظُلْمًا قَسُوْا نَصِيْبُهُ نَادًا
کو آگ میں ڈال دیں گے۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ومن قتل نفسه بشئ
في الدنيا عذب به يوم
آخرت میں اسے عذاب دیا جائے گا۔

القیامۃ (رواہ مسلم)

اور یہ بھی فرمایا،
ومن ذبح نفسه بشئ
ذبح به يوم القیامۃ
(رواہ مسلم ص ۱۰۶)

انسان مختلف طریقوں سے اپنی جان ختم کر سکتا ہے۔ اسلام کسی صورت بھی

یسود کے ہاتھ بیگناہ خون سے ہمیشہ خون آلود رہے ہیں، انکے ہاتھوں امن عالم آج بھی فطرے لمبے ہے

اس جرم کی حمایت نہیں کرتا۔ اور خودکشی کرنے والے کو معافی نہیں دیتا۔
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يلقى فيها خالداً مخلداً فيها
ابداً، ومن تحصى سما فقتل نفسه نسمة في يده يتحساه في نار جهنم
خالداً مخلداً فيها ابداً، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده
يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها ابداً،
(رجم الفوائد ص ۱۷۵)

جو شخص پہاڑ سے گر کر اپنے آپ کو مار ڈالتا ہے، وہ مرنے کے بعد جہنم کی آگ میں گرتا چلا جائے گا۔ جس میں اسے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اور جو شخص زہری کر اپنے آپ کو ہلاک کرے گا۔ اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور جہنم کی آگ میں وہ ہمیشہ اسے پیتا رہیگا۔ اور جو اپنے آپ کو کسی ہتھیار سے قتل کرے تو اس کا وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور جہنم کی دہکتی آگ میں اسے ہمیشہ اپنے پیٹ بھونکتا رہے گا۔

اسلام قاتل کے علاوہ قاتل کے معاونین کو بھی معاف نہیں کرتا۔
خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اذا امسك الرجل وقتله
الاخر يقتل الذي قتل
ويحصى الذي امسك
(رواہ الدارقطني)

جب کسی کو ایک شخص پکڑے رکھے اور دوسرا قتل کرے تو جس نے قتل کیا ہے اسے قتل کیا جائے گا۔ اور جس نے پکڑا ہے اسے قتل میں ڈالا جائیگا۔

اسلام: میدان جنگ میں بھی ظلم و نا انصافی کی اجازت نہیں دیتا

اسلام: انسانی برادری میں عالمگیر محبت و اخوت کا داعی ہے

اسلام: انسانی بھلائی کیلئے بلند ہونے والی ہر آواز کی تائید کرتا ہے

جو صرف اس نیت سے جنگ کرے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو بس یہی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔

اسلام وسعت سلطنت کے لئے اور
وومروں پر جبراً اقتدار قائم کرنے
کے لئے جنگ کرنے کی شدید مخالفت
کرتا ہے وہ صرف اور صرف ظلم و

اسلام کا نظریہ جنگ

تعدی کی جڑ کاٹنے کیلئے تلوار سونپنے کا حکم دیتا ہے حضرت عمر فاروقؓ کے عہد خلافت میں مسلمان
انقلابیوں کا ایک وفد نہایت سادگی اور وقار کے ساتھ شاہ ایران کے دربار میں نہان بن مقرر کی
زیر قیادت بے باکانہ پہنچا، ان کی جرأت پر بادشاہ اور درباری دنگ رہ گئے اس موقع پر تائد
وند نے تقریر کرتے ہوئے کہا۔

اے عابد ایران! ہم تمہیں اس مقدس دین کی طرف بلاتے ہیں اگر تم اس پکار پر لبیک
کہو تو کیا کہنے! ہمیں تم سے تعرض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم کتاب اللہ تمہارے حوالے
کر دیں گے وہی تمہاری رہنما ہوگی، اور اس کے احکام کی پیروی تمہارا فرض ہوگا، لیکن اگر تم
اسلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کرتے ہو تو پھر تمہیں جزیہ ادا کر کے اسلام کا اقتدار قبول کرنا
ہوگا اور وعدہ کرنا ہوگا کہ تمہاری سلطنت میں ظلم نہیں ہوگا اور بدی سر نہ اٹھائے گی اور اگر تمہیں
یہ بھی منظور نہیں تو پھر ہمارے اور تمہارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی اس تقریر سے جانچ
ہو جاتا ہے کہ اسلام کس نظریہ کے تحت جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ جہاد کا مقصد صرف ظلم و تعدی
کا خاتمہ کرنا ہے۔ کسی مذہب و عقیدہ پر حملہ آور ہونا نہیں، اور نہ ہی جنگ کے ذریعے سلطنت
کی سرحدوں کو وسعت دینا اس کا مقصد ہے۔ ورنہ جزیہ کی درمیانی راہ اسلام کبھی پیش نہ کرتا
اسلامی حکم یہ ہے کہ کوئی غیر مسلم قوم دس بننے کی درخواست کرے تو غلیفہ اسلام کا فرض ہے کہ وہ
اس پیش کش کو قبول کرے کیونکہ اس نیت سے فساد کا دروازہ اسی طرح بند ہو جاتا ہے جس طرح اسلام
قبول کر لیتے سے۔

اسلام سراپا امن و سلامتی ہے، اس کے
معنی ہی صلح و امن کے ہیں۔ دو مسلمان
جب آپس میں ملتے ہیں تو خواہ رنگ و
نسل کے اعتبار سے وہ کتنے ہی مختلف کیوں

اسلام کے معنی

نہ ہوں ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں۔ اسلام علیکم اور علیکم السلام کہنا ان کا مذہبی
شعار ہے۔

نعمی طور پر سلامہ کے معنی ہیں مصالحت کرنا۔ اسلّمہ فرما کر دار ہونا دین اسلام اختیار
کرنا۔ السّلمہ صلح کرنے والا۔ کہا جاتا ہے اَنَا سَلَمْتُ لِبَنِي سَالَمَةَ وَحَرْبٌ لِبَنِي
حَارِبَ بَنِي رَمْلٍ صلح کرنے والوں کے لئے صلح جو اور لڑنے والوں کے لئے لڑا لاہلہم السّلمہ سلامتی،
تا بعد ازیں قَسَمًا لَہُمْ۔ اَلْقَوْمُ! باہم مصالحت و موافقت کرنا قَسَمًا لَہُمْ اَلْحِلُّ۔ بغیر لڑے
بھڑے ساتھ چلنا اس لئے مجھے مجاہد طور پر یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ امن و سلامتی کا نام ہی
اسلام ہے۔ اس موقع پر ایک عرب پادری نے کہا "مولانا نے اسلام کے امن و سلامتی کے
جو معنی بیان کئے ہیں بالکل صحیح ہیں ان کی تائید کرتا ہوں۔"

حضرت شریک نے کافر نس! میں عرض کر دی کہ اسلام کی امن پسندی ہر دور میں مسلم رہی
ہے۔ یہ اسلام کی عالمگیر امن پروری اور صلح جوئی ہی تھی جس کے لئے انسانی دل و دماغ نے اپنے
دریچے و اکٹے تھے اسلام جبراً کسی پر مسلط نہیں ہوا ظہور اسلام کے وقت پیغمبر اسلام کے پاس
کوئی حکومت نہیں تھی نہ کوئی حوصلہ قوت نہ دولت کے انبار یہ سب کچھ مخالفین کے پاس تھا
جو اسلام کے نام لیواؤں پر ظلم ڈھانے کے لئے مسلسل تیرہ برس تک مکہ میں استعمال ہوتا رہا۔
ابوسفیان جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ قریش مکہ کا ایک تجارتی قافلہ لے کر روم گئے تو قیصر
ابنہیں اپنے شاہی دربار میں طلب کیا رواج رہا کہ اس سے قبل قاصد پیغمبر حضرت

اسلام فتنہ و فساد کے تمام ممکنہ دروازے بند کرنے کا داعی ہے وہ کسی شخص کو
ایسے فعل کی اجازت نہیں دیتا جس سے امن میں خلل واقع ہو سکتا ہو۔ اور انسانی
زندگیاں خطرے میں پڑ سکتی ہوں۔ اس لئے قتل انسانی اور ایذا رسانی کے مجرموں کیلئے
ایسی سزائیں تجویز کی ہیں جن پر عمل درآمد سے معاشرے میں جراثیم کا وجود تنگ بافت
نہیں رہتا۔ اور اس سزا کے خوف سے انسانی ذہن از کتاب جرم کا تصور ہی نہیں کر سکتا
اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو

مجاہدین اسلام کو دس گے ہدایات

خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کی سرکوبی کے لئے چلنے والے اپنے
انقلابی ساتھیوں کو ہدایات جاری کرتے ہوئے فرمایا۔ میں تمہیں دس باتوں کی نصیحت
کرتا ہوں۔ انہیں یاد رکھنا (۱) خبردار! خیانت نہ کرنا (۲) دھوکہ نہ دینا،
(۳) عہد شکنی نہ کرنا (۴) شک نہ کرنا (۵) بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو قتل نہ
کرنا (۶) کھجور کے درخت نہ اکھاڑنا نہ جلانا (۷) کسی بھگدار درخت کو نہ کاٹنا۔
(۸) کھانے کے سوا اور کسی موقع سے بکری، گائے، اور اونٹ ذبح مت کرنا (۹)
تمہارا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوگا جو دنیا سے کنارہ کش ہو کر عبادت خانوں
میں بیٹھے ہوں گے، ان سے تعرض نہ کرنا، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا (۱۰) کچھ لوگ
تمہارے پاس مختلف اقسام کے کھانے لے کر آئیں گے، جب ان سے کچھ کھانا تو پہلے
ان پر اللہ کا نام ضرور لیجنا، اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل سے بیان کر سکوں
وگرنہ خلیفہ اسلام کا یہ دس نکاتی حکم نامہ اس حقیقت کا واضح ثبوت ہے کہ اسلام وہ
دین ہے جو میدان جنگ میں بھی ظلم و نا انصافی کی اجازت نہیں دیتا۔

اسلام ساری مخلوق کو خدا کا کلمہ اور ایک
ہی گھرانہ قرار دیتا ہے اور کسی کو بھی دوسروں
پر ظلم و تعدی کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ
عالمگیر انسانی اخوت و محبت کا سب سے

اللہ کا نسب

بڑا داعی ہے پیغمبر اسلام نے فرمایا۔

الخلق عیالہ اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احب الی عیالہ (رواہ البیہق) تمام مخلوق خدا
کی عیال ہے، اس لئے خدا کے نزدیک سب سے بڑا محبوب وہ شخص ہے جو اس کے عیال سے حسین
سلوک کرے۔

اسلام کا منشا یہ ہے کہ تمام انسان باہم محبت بھری زندگی گزاریں، آپس میں ایک دوسرے
سے محبت و شفقت کا سلوک کریں اور عداوت و نفرت اور بعض و حسد سے ہر کوئی اپنے
دور رکھے۔ یہاں وقت نہیں ہے۔۔۔۔۔ ورنہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا کہ اسلام
سے پہلے دنیا میں امن و امان کی بگڑی ہوئی کیا صورت حال تھی؟ انسانیت کس طرح دم
توڑ رہی تھی؟ شاہان عجم نے کس طرح دنیا کو غلام بنا رکھا تھا؟ مجبور و بے بس انسانوں پر کس طرح
ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے؟ اور عرب میں جنگ و فساد کی کیسی گرم بازاری تھی؟ یہ اسلام
ہی تھا جس نے آج سے چودہ سو برس پہلے دنیا کو زندگی کے انداز سکھائے اور انسان کو
اس کا صحیح اور جائز مقام عطا کیا اور اس کے تحفظ کے لئے خدا کے حکم کو غالب کرنے کیلئے
اس نے جہاد کا حکم دیا۔

ایک عرب دیہاتی نے پیغمبر اسلام سے سوال کیا۔

- ۱۔ ایک شخص نام و نمود کے لئے جنگ میں شریک ہوتا ہے۔
- ۲۔ ایک شخص اپنی مدد و دستاویز کی امید پر لڑائی میں شریک ہوتا ہے۔
- ۳۔ ایک شخص اپنی بہادری ظاہر کرنے کے لئے تلوار سے کھیلتا ہے اور جنگ میں داؤد بجاتا
دیتا ہے۔

م۔ ایک شخص صرف مال غنیمت حاصل کرنے کے لئے لڑتا ہے۔

ارشاد فرمایا جائے کہ ان میں کس کو جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا ان میں کسی کو بھی جہاد کا ثواب نہیں ملے گا۔ جہاد کا ثواب صرف اس شخص
کو ملتا ہے۔ من قاتل حتی تکون کلمۃ اللہ ہی الا علی قہو فی سبیل اللہ عزوجل اور اللہ

شرائط منہا اگر آئندہ سال آنے کی اجازت وہی کہ دس سال تک فریقین کوئی جنگ نہیں کریں گے۔ جو شخص اپنے وطن کی اجازت کے بغیر مسلمان ہو کر مدینہ جائے اسے واپس کر دیا جائے گا اور مسلمانوں میں سے جو کوئی کہ چلا آئے اسے واپس نہیں لایا جائے گا۔ آئندہ برس عمرہ کے لیے آئیں مگر ہتھیار میاں میں بندھے ہوئے ہوں اور تین روزہ کے بعد کہ میں شہر نے کی اجازت نہ ہوگی۔ یہ واقعہ اس

کتاب کی آپ ہی بتائیے کہ جنگ دیش میں پاکستانیوں نے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کا قتل عام نہیں کیا؟ (اس سوال کو شکر کام کاغذ پر منسلک ملاحظہ فرمائیے)
لیکن جانشین شیخ التفسیر نے تسلی بخش جواب دیا اور فرمایا (الزام سرسخت ہے کہ جنگ دیش میں صرف مغربی پاکستانیوں نے بنگالیوں کا قتل عام کیا یہ سامراجی پہلے پکینڈہ ہے یہ مانتا ہوں کہ جنگ دیش میں مسلمان

ملا سکوے دروازوں پر تازیوں کا مکتبہ کرنا اگر جنگ پسندی نہیں تو
مدینہ پر چڑھائی کو نیواے فریشتوں سے لڑنا عمارتیں کیوں عمرے؟

کے ہاتھوں مسلمان قتل ہوئے لیکن یہ لڑائی اور خون ریزی سامراج کی گنہگار سازش اور عوام دشمن سازش کی ریشہ دانیوں کا نتیجہ تھی اس خون ریزی کا اسلام کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جاسکتا مشرق اور مغرب پاکستان کے تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں ان کی آپس میں کوئی لڑائی اور کوئی مخالفت نہیں ہے۔ اگر یہ بات منہ سے تو جنگ دیش کا وفد اس کاغذ پر موجود ہے وہ میری بات کی تردید کریں اور بتائیں کہ بنگالی مسلمانوں کے ہمارے ساتھ کیا دشمنی ہے۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ پاکستانی مسلمانوں کی جنگ دیش اڑیا اور دنیا بھر کے مسلمانوں سے کوئی دشمنی اور کوئی لڑائی نہیں ہے۔ ان البتہ ماملہ جیوں اور ان کے گمشدوں سے ہم سب کی مشترکہ لڑائی ہے جنہوں نے ہمیں آپس میں لڑایا اور ایک دوسرے سے دور کر دیا، سامراج نے ہمارے استحصال کیلئے اور ہمیں کرور روکنے کے لیے ہمارے درمیان جدو جہادیں جاری کر دی ہیں

برصغیر میں مسلمانوں کو سامراج نے باجم لڑایا۔ اور ایک دوسرے
سے جدا کر دیا۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ جنگ دیش، اڑیا اور دنیا بھر کے
مسلمانوں میں کسی بیماری کوئی لڑائی نہیں ہے ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں

وہ ایک دیکھ دن منہم ہوجائیں گی اور برصغیر کے مسلمان متحد ہو کر اور مضبوط قوت بن کر جنوبی ایشیا سے سامراج کا جوازہ نکال دیں گے۔ ہمارا قرآن کتا ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ (بہ شک سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں) اور اس نے ہمیں حکم دیا ہے فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمْ اَخَوِيكُمْ (اپس اپنے بھائیوں کی صلح کرو) ہم قرآن کے اس حکم پر عمل کریں گے اور ہمارے ہاں صلح و آشتی اور اسلامی اخوت و محبت کا چھٹانیک دن پھر آباد ہو جائے گا۔ کانفرنس میں شریک دنیا بھر کے وفد خصوصاً جنگ دیش کے وفد حضرت مولانا عبید اللہ اور مامت بکاتم کے ارشادات پر انتہائی خوشی اور مسرت کا اظہار کیا اور پورے دین کے لئے اللہ تعالیٰ حضرت جانشین شیخ التفسیر کے اس عظیم خدمت اسلام کو شرف قبولیت سے نوازا۔ بے کران اجرو ثواب عطا فرمائے اسلام کا پیغام چارہ انگ عالم میں پہنچانے کی توفیق بخشے ہمیں جیسا کہ سعیت نصیب کرے اور ہمارے سروں پر ان کا سایہ تا دیر ملامت رکھے۔

اللہم تقبل منا انک انت السميع العليم
انک انت التواب الرحيم

بابت کا میں ثبوت ہے کہ اسلام لڑنے جھگڑنے کو پسند نہیں کرتا اور امن و امان کی خاطر پیغمبر اسلام نے مخالفین کی وہ شرائط بھی تسلیم کر لیں جو سرسازداتھیں۔ اسلام اگر جنگ و جدال کا حامی ہوتا تو مسلمان عمرہ وادائیکے بغیر مدینہ واپس نہ جاتے۔ مسلمانوں کو مدینہ میں بھی چین سے رہنے نہیں دیا گیا اور کفار کو بھی مدینہ پر چڑھائی کی تھی۔ مسلمانوں پر جنگ مسلط کر دی گئی تھی۔ حمد شکی اہل مکہ نے کی اور انسانی کا خون بہانے کا فیصلہ بھی انہی نے کیا تھا۔

مسلمانوں نے پہلی بار جنگ لڑی وہ خود نہیں لڑی تھی انہیں لڑنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ میدان بدر میں مسلمان مجاہدین کی تعداد تین سو تیرہ اور دشمن فوج کی تعداد ایک ہزار تھی دشمن پوری طرح مسلح ہو کر آیا تھا اور مسلمانوں کے پاس صرف آٹھ تلواریں اور دو گھوڑے تھے اگر اسلام جنگجو مذہب ہوتا اور مسلمان امن و صلح کے علمبردار نہ ہوتے تو کیا وہ اس طرح خود کو غیر مسلح رکھ سکتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام اگر امن و امان کا داعی نہ ہوتا تو جنگ پر ہمیں مسلمانوں کے پاس صرف آٹھ تلواریں اور دو گھوڑے دہوتے بلکہ وہ ہر طرح کیل کائے سے لیس ہو کر کہہ جاکر خود حملہ آور ہوتے اپنی عزت مال اور جان کی حفاظت کے لیے لڑنے کو جارحیت نہیں کہا جاسکتا مگر اس کے دروازوں پر پہنچے ہوئے ہادی فوجوں کا مقابلہ کرنا جنگ پسندی نہیں ہے تو میں پھر چڑھائی کر کے آنے والوں سے لڑنا جارحیت کیونکر ہے؟ اسلام بدولت کا مذہب نہیں ہے۔ وہ جارحیت مٹانے کے لیے کیا ہے پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ جارحین و دہلیز پر آپس میں اور مسلمان گروہوں میں دیک کر میٹھے رہیں جیسے لینن گراڈ تک آئی ہوتی جرمن افواج کو دھکیل کر واپس برلن پہنچایا گیا تھا اور یہ قطعاً زیادتی تھی ایسی ہی آج سے چودہ سو برس پہلے مسلمانوں نے سرکش حملہ آمد کو شکست فاش دے کر مکہ تک پسپا ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔... تالیں۔ اگر یہ جنگ پسندی ہے تو پھر امن دشمن قوتوں سے نبڑنا کس ہونا کس کو کہا جاتا ہے؟... تالیں۔ اور اگر یہ بھی امن شکنی ہے تو کیا جرمن کے نازیوں اور کم کے ترقیوں کو مظلوم اور امن کے پاس باں قرار دے دیا جائے گا؟... کانفرنس بال زبردست تالیوں سے دیر تک گونجتا رہا۔ آپ نے مزید فرمایا اسلام پر ظلم و زیادتی کا بہتان لگانے والے عورے دیکھیں کہیں ان کی امن پسندی کے دامن پر بے گن ہوں کے خون کے چھینٹے تو نہیں پڑے اور کیا میرا دیشا پر ایم ایم انائی خون کے احقرم ہیں گرا گیا تھا؟ لہذا ان ایک اور لائنوں نے سوال کیا۔ ہم مان لیتے ہیں کہ اسلام جنگی مذہب نہیں ہے اور وہ قتل و خون ریزی کو پسند نہیں

نئی شرح اشتہارات

بنت روزہ خدام الدین لاہور

فی صفحہ ۴۰۰/-
نصف صفحہ ۲۰۰/-
فی انچ سنگل کالم ۲۰/-

مذہبی کتب خانوں اور مدارس عربیہ کے لئے

فی صفحہ ۴۰۰/-
نصف صفحہ ۲۰۰/-
فی انچ سنگل کالم ۱۵/-

قیمت میںے ناگزیر صرف

آئندہ اشاعت سے
فی شمارہ ۵۰ پیسے

بدل اشتراک

۲۳/- سالانہ
۱۲/- ششماہی
۶/- سہ ماہی

فی شمارہ ۵۰ پیسے

اشاعت خاصہ ۸۰ پیسے

آپ کی قوت حافظہ کمزور ہے!

تو آج ہی

دماغی

کی ایک شش ہفتہ کی

قیمت

بارہ روپے مبعہ محمولہ اکٹیل بریلی میں آتا

شیاراز دو خانہ

اسٹورونے شیارانوالہ دہراوادی لاہور

دزیر خانی استاد حکیم آزاد شیلاری سابق پرنسپل

اسلام کا معیار فضیلت

محسود غارون لاہور

اس کہہ ارضی پر جب سے انسان آباد ہوا۔ گو ہزاروں قومیں بنیں اور بگڑیں، سینکڑوں خاندان لٹے اور خاک کے کسی بگڑے کی طرح بیٹھ گئے۔ مگر ہر قوم اور ہر خاندان کے ہاں رفعت و عظمت کا کوئی نہ کوئی معیار تھا کہ وہ معیار ان کی فکر و شعور کے لیے جانچ پڑتال کی کسوٹی بن جاتا اور وہ قوم اسی ترازو پر پورا اترنے والے ہی کو اپنا رب و سرور مہنا تسلیم کرتی۔

عظمت جانچنے کا ایک غلط طریقہ

اور کبھی یوں بھی ہوا کہ انسان کی عظمت و بڑائی کی بھول بھلیوں نے اس طرح بھٹکا دیا۔ کہ اس نادان نے ذرا ذرا سی بات پر اپنے ہی ارگ و گد بسنے والی مخلوق کو، دیوتا دیوی اور اس قسم کے ہزاروں القاب دے کر انہی کی پرستش شروع کر دی۔ یہی وہ بھیانک اور گھناؤنا نقطہ نظر تھا کہ جس نے انسانوں کو انسانوں کے سامنے سربسجود کر دیا۔ پتھروں سے تراشی ہوئے بے جان مورتیوں اور بے شعور مجسموں کے آگے گھٹنے ٹیکائے، درختوں کی بوجا کرائی۔ حیوانات کے سامنے انسانیت کو ذبح کر دیا۔

ایک اور مغالطہ

عقل و شعور جب ذرا پختہ ہوتے تو ان کے سامنے معیار فضیلت کا ایک اور تصور آیا کہ دنیا میں سب سے بڑا شخص وہی ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے یا دولت۔ جو ان میں سے کسی ایک کا مالک ہو۔ تو درحقیقت وہی شخص بڑا ہے اور جو شخص ان دونوں سے محروم و در ماندہ ہو تو وہ اس قابل ہی نہیں کہ اسے انسانوں کی کسی بھی صفت میں جگہ مل سکے۔ بلکہ اس کی حیثیت چوچاؤں سے بدتر ہے۔ اسے جو چاہے اور جیسے چاہے اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنا سکتا ہے۔

معاشرے کی زبوں حالی

یہی معاشرے اور سوسائٹی کا وہ روگ تھا کہ جس نے ایک طرف انسانوں کو خود بخود بھیڑیے اور خوفناک ورنہ بنادیا۔ تو دوسری طرف ایک طبقے سے ہر طرح سے جینے کا حق چھین لیا۔ بڑائی کے اسی جذبے میں انسانیت کا وہ رنگ بھرا کہ اس کا ظہور کبھی انادستگد کا اعلیٰ کی صورت میں ہوا اور کبھی انادھی دامت کے روپ میں۔

اسی غیر فطری تقسیم نے معاشرے کی جڑوں میں طبقاتی

کش مکش کا اس طرح بیج بودیا کہ اس کی ثخون سے کمونزم اور سوشلزم اور ہزاروں نظاموں کی بگڑی اور مسخ شدہ صورتیں نکلیں اور بار آور پوئیں۔ یہ اسی سرمایہ دارانہ ذہنیت کا منفی اور مخالف پہلو ہے۔

ماپنے کا ایک صحیح طریقہ

اور ایک قوم آئی اور اس نے بلندئ و شرافت کے لیے رنگ اور کو معتبر قرار دیا اور کہا دنیا کا ہر گورا افضل و اعلیٰ ہے۔ خواہ وہ پرلے درجے کا جاہل، خود غرض، لالچی اور دغا باز ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی قوم کی اصطلاح اسے شریف اور ممتاز انسان کہے گی اور اس کے مقابلے میں ایک شخص بہترین اخلاق اور سحرے افعال کا حامل ہے مگر ہے رنگ کا کالا۔ تو اس کے وہ کمالات اور اس کے وہ فضائل بھی کسی کام کے نہیں اور اس کی حیثیت اس معاشرے اور سوسائٹی میں ایک حیوان سے بھی بدتر ہوگی۔

خاندان کا بُت

کسی مذہب نے قبائلی تقسیم کو معیار شرافت قرار دیا۔ کسی کی سجاوت و بزرگی کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی اعلیٰ قوم کا فرد ہو۔ اس کے ذاتی کردار اور کیر کڑ سے اس قوم کو اصلاً کوئی تعلق نہیں۔ اور جو اس خاندانی اور قبائلی تقسیم کے ترازو پر پورا نہیں اترتا اس کی زندگی میں کوئی خوبی نہیں اس کی قیمت یہی ہے کہ وہ جب تک زندہ رہے اپنے سے بڑی قوموں کے زعماء کی جوتیاں سیدھی کرے۔ ان کے سامنے دست بستہ کھڑا رہے اور چوچاؤں کی کسی بری نسل کی طرح انسانی خداؤں کی آرزوؤں کی تکمیل کا باعث بنتا رہے۔

الغرض فراغت عالم نے اپنی اپنی بڑائی اور جھوٹی عظمت کو باقی رکھنے کے لیے سینکڑوں قسم کے نظریے اختراع کیے اور نکر و تدبیر کے سامنے مکر و فریب کے بند باندھے۔ مگر یہ انداز فکر عقل و فکر کی جادہ مستقیم سے اتنی دور واقع ہوا تھا کہ اسے فطرت کی کو بھی نہ پہنچ سکی تھی۔ اس لیے زمانے نے ثابت کر دیا کہ یہ انداز فکر یہ طریقہ تدبیر غیر صحیح تھا۔ اور جس نے اس طرح سوچا، جاہلانہ اور بہت پست درجہ کی باتیں سوچیں۔

اسلام کا انداز فکر

لیکن ان کے برعکس اسلام نے عظمت و بڑائی کا

ایک نیا اور بالکل انوکھا معیار پیش کیا۔

اس سلسلہ میں سب سے پہلے اسلام نے ان عمارتوں کو مسمار کیا جسے ان جھوٹے خداؤں نے اپنی خدائی برقرار رکھنے کے لیے تعمیر کیا تھا اور جس کے نیچے انسانیت سسک رہی تھی اور جس کی ہر اینٹ انسانی خون اور ہڈیوں کے معجون پر رکھی گئی تھی۔

اور عرفات کے میدان میں اعلان کیا :-

”اے لوگو! آگاہ ہو جاؤ تمہارا خدا ایک ہے تمہارا خدا علی ایک ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، کسی عربی کو عجی پر کوئی فضیلت نہیں اور نہ ہی کسی عجی کو عربی پر کوئی فضیلت ہے، نہ سرخ رنگت والے کو کسی کا لے جلتی پر، نہ برتری حاصل ہے اور نہ کا لے کو سرخ پر، (ہاں) مگر عظمت و بڑائی تعویٰ کی وجہ سے ہے۔“

قرآن کریم نے جاہلیت کے اس بُت کو اس طرح پاش پاش کیا :-

”اے لوگو! تحقیق ہم نے پیدا کیا تم کو ایک مرد اور عورت سے اور کیا ہم نے تم کو کنبے اور قبیلے تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو، تحقیق تم میں افضل اللہ کے ہاں وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے“ اور ایک بار یہی نہیں بار بار اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی :-

”اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو۔ جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ اور پیدا کیا اسی سے اس کا جوڑا اور پھیلانے ان دونوں سے بہت مرد اور عورتیں“ (نساء ۱)

انسانی سوچ اور فکر کے لیے یہ بالکل ہی انوکھا اور ابلیس قسم کا نظریہ فکر تھا۔ اس لیے مخالفین اسلام کو شریعت اسلامیہ کی اور دفات اتنی گراں نہیں گزریں جتنی کہ اس دفعہ نے انہیں جز بر کیا۔

مسکینوں کی فضیلت قریش کے مقابلے میں

زعماء قریش کا ایک گروہ آیا اور آکر کہنے لگا۔ کہ ہم اس کی بات اس شرط پر سننے کے لیے تیار ہیں کہ آپ مسکین کے اس گروہ کو اپنے قریب سے اٹھا دیں۔ تاکہ ہم آپ کے پاس آسکیں۔ اسی لیے کہ ہم ان فقیروں کے ساتھ ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات پر رضامندی کا اظہار فرمایا کہ شاید اس طرح وہ راہ راست پر آسکیں مگر حق تعالیٰ کو یہ کہہ کر ہو سکتا تھا حکم نازل فرمایا۔

”اور اے پیغمبر! ان لوگوں کو اپنے قریب سے نہ اٹھاؤ۔ جو لوگ کہ صبح و شام آپ کو پکارتے ہیں۔ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔“ (الانعام ۶۰)

اسی طرح ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قریش مکہ کے ایک گروہ کو دین کی باتیں سنا رہے تھے کہ اسی اثناء میں ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام کلثوم آئے اور آکر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ مگر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قریش کے اس گروہ کو نصیحت کرنے میں اس قدر مشغول تھے کہ ان کی طرف التفات نہ ہو سکا۔ قرآن کریم نے اسے پر تنبیہ کی :-

”تجوڑی چڑھائی اور منہ موڑا اس بات سے کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا۔ اور آپ کیا جانیں کہ شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا یا نصیحت سننا۔ پس نصیحت اسے فائدہ دیتی (تجس)“

الغرض اس قسم کے بے شمار مواقع ہیں کہ جہاں شریعت اسلامیہ نے نہ صرف یہ کہ قوی طور پر مساکین کی حوصلہ افزائی فرمائی بلکہ عملی طور پر بھی یہ ثابت کر دیا کہ کسی کو کسی پر کسی حیثیت سے بھی برتری حاصل نہیں۔ اور اگر کوئی فضیلت اور معیار بزرگی ہے تو صرف تقویٰ اور پرہیزگاری کی وجہ سے ہے۔ جو شخص جتنا اس دولت سے مالا مال ہوگا اتنا ہی وہ افضل و اشرف ہوگا۔

اسلام کا واشگاف اعلان

اسلام نے پہلے بار دنیا میں یہ اعلان کیا کہ حقیقی رفعت و بلندی وہ ہے جو انسان اپنے کسب و جستجو سے حاصل کرے نہ یہ کہ کوئی پیدا ہوتے ہی بلندی کے اس معیار پر فائز ہو جائے کہ دنیا اس کے کو باعث نجات سمجھنے لگ جائے۔ اسلام نے اسی بنیاد پر اپنی عمارت کو استوار کیا۔

پھر اس تیل سے جو شمع حکمگانی قرآن کی روشنی پر ہر طرف سے پروانے سمٹ سمٹ کر آئے اور اسلامی معاشرے اور اسلامی سوسائٹی کا جزو بن گئے۔

دیکھئے! زید ابن حارثہ کو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا متبنی بنایا حالانکہ وہ ایک غلام تھے اور پھر ان کی اپنی خاص رشتہ دار خاتون سے شادی کرائی۔ غزوہ موتہ میں سپہ سالار متعین کیا۔ جس میں قریش کے بڑے بڑے سردار موجود تھے۔

دیکھئے بلالؓ، حبشہ سے، صہیبؓ روم سے، سلمانؓ فارس سے، خذیفہؓ یمن سے اور اس طرح کے سینکڑوں لوگ تھے جو دنیا کے گوشہ گوشہ سے آئے اور آکر اس ماحول کا اس طرح جزو بن گئے کہ پھر انہی کو وارث بنایا، انہی کے وارث بنے۔ انہیں میں رہیں سب سے اختیار کیا۔

اسامہؓ زید کو ایسے لشکر کا سپہ سالار بنایا جس میں حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ اور دوسرے اکابر صحابہؓ موجود تھے۔

اسلامی معاشرہ

غرض اسلام نے ان نسلی، قبائلی، علاقائی تعصبات سے مافوق ہو کر ایک ایسا پاکیزہ اور صاف ستھرا ماحول ترتیب دیا جو جابلانہ آلائشوں اور گندگیوں سے قطعاً پاک تھا۔

اور دنیا میں پہلی مرتبہ عرب نے (اپنے اختلافات کو فراموش کر کے) عجم کو گلے لگایا۔ اور مختلف طبقوں کے درمیان جو پیہم کش مکش جاری تھی۔ وہ یکسر ختم ہو گئی۔

مساکین کی فضیلت

اسلام نے اس سلسلہ میں ایک طرف غریبوں کو حوصلہ دیا اور ان لوگوں کے حوصلے بڑھائے جو معاشی طور پر سبٹ چکے تھے۔

ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ”ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے مسجد میں اصحاب صفہ کا ایک گروہ بیٹھا تھا۔ جن کی مسکنت کا یہ عالم تھا کہ ان کے پاس بدن سے ڈھانپنے کو کچھ انہیں تھا اور وہ ایک دوسرے کی اوٹ میں اپنے بدن کو چھپا رہے تھے۔ آپ ان کے درمیان جا کر بیٹھ گئے۔ اور فرمانے لگے کہ تم خوش ہو جاؤ کہ تم جنت میں امراء سے پانچ سو سال پہلے داخل ہو گے تو ان کے چہرے خوشی کی بنا پر تھکنے لگ گئے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش میں بھی انہی میں سے ہوتا۔ (الحديث) اور دوسری طرف امیروں اور حکمرانوں کو حکم دیا۔ کہ تم فقیروں کے دروازے پر خود حاضر ہو اور ان کی حاجت روائی کی کوشش کرو۔“

فرمایا۔ کہ سب سے بڑا فقیر وہ ہے جو امیروں کے دروازے پر آئے اور سب سے اچھا امیر وہ ہے جو فقیروں کے دروازے پر حاضری دے۔ (الحديث) اور فقیروں کی امداد و اعانت کو اپنے ساتھ امداد اور اعانت قرار دیا۔

”کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے۔ پس اللہ اس کے اس قرض کو بڑھاتا رہے۔ بہت بڑھانا۔ القرآن سورہ بقرہ پ ۲“

حاکم کا فرض

اور اسی طرح حاکمان وقت کو فہمائش کی کہ تم اپنے آپ کو اپنی رعایا سے مومن نہ سمجھو، بلکہ ”درحقیقت قوم کا سردار وہ ہے جو قوم کا سچا اور مخلص خادم ہو۔“ (الحديث) یہی وجہ ہے کہ جب تک خلافت راشدہ رہی اس وقت تک حکمران اپنی رعایا کی جستجو میں رہتے تھے۔

اس طرح افراط و تفریط کے درمیان ایک معتدل اور درمیانی راہ متعین کی جس میں صحیح

طور پر مساوات کا منظر سامنے آیا۔ کہ تمام لوگ آپس میں برابر اور مساوی ہیں۔ اب سنئے کہ اسلام نے معیار فضیلت کا مشکل اور پیچیدہ مسئلہ کیسے حل کیا :-

اسلام نے اس فضیلت و برتری کے حصول میں سب کو یکساں قرار دیا۔ اور فضیلت و برتری کے لیے تقویٰ کو معیار مقرر کیا۔ کہ اگر کسی کو کسی پر فضیلت حاصل ہے تو وہ صرف اس پرہیزگاری کی وجہ سے ہے جس کو انسان اپنے کسب و اجتہاد سے حاصل کرے

تقویٰ کا مفہوم

تقویٰ کے معنی میں شدید اختلاف ہے لیکن اس کا سب سے بہترین اور شاندار مفہوم یہ ہے :-

الف، حقوق اللہ کی پوری طرح سے ادائیگی کرنا۔ اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ بارگاہ الہی سے جو سب سے بڑا خطاب اور انعام ملا تو وہ ایسا ہے کہ جس میں کامل عبودیت کے معنی سامنے جاتے ہیں پیرا اشارہ سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کی طرف ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر تشریف لے جانے کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ یہ مقام اس بات کا مقتضی تھا کہ اس جگہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا اسم گرامی ذکر کیا جائے جو فضیلت و مرتبت کے ساتھ تعلق مع اللہ پر بھی دلالت کرتا ہو۔ چنانچہ وہاں فرمایا گیا۔ اسوٰی بعدد ۱۰۰۰۰

ب، حقوق اللہ کے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کے حقوق کی بھی پوری طرح نگہداشت کرتا ہو یعنی اپنے رشتہ داروں کے حقوق، اپنے پڑوسیوں کے حقوق اور دوستوں کے حقوق اور اس طرح عام انسان کے حقوق اور اسی طرح عام انسان کے حقوق، غرضیکہ وہ ہر قسم کی مخلوق کے ساتھ فیاضی کا ایسا ہی معاملہ اور کرتا ہو۔ جو اس کی شایان شان اور مقام کا لائق تھا۔ اس سبب تفصیل کا مختصر تجزیہ یہ تو واضح اور

انکساری ہے۔ یعنی جس شخص میں جتنی تواضع اور انکساری ہوگی۔ وہ اتنا ہی حق تعالیٰ کا مقرب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا مقرب ہونے کے لیے لازم ہے کہ اپنے دل کے رشتہ سے انانیت اور خود روائی کے تمام بتوں کو توڑ دے اور اس میں تواضع و علم، انکساری کے رنگیں پھول سی لیے اس طرح ایک انسان اس حقیقی شرافت و نجابت کے حصول کو حاصل کر سکتا ہے۔ اور اپنے دل میں خود روائی اور خود پسندی کے بیج بو کر کتا ہی اللہ تعالیٰ کرے، کتنی ہی دکھاوے کی نمازیں پڑھے مگر جب تک اپنے دل نے خاندن کو غلاطت کے اس تعقن سے صاف نہیں کر لیا۔ اس وقت ان فضیلت تو دور کی بات ہے اس کی نجات بھی مشکوک ہو جاتی ہے۔

”جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی

اسلامی معاشرہ کی تعمیر بنیادی اصول

اہام و کلمات اللہ دہلوی کے فلسفہ کی روشنی میں

وہ نچلی سیڑھی پر قدم جمائے اور اوپر کی منزل اپنے سامنے رکھے شام مسلمان بن الاقوامی مقام سے گر گئے ہیں۔ اب ان کا فرض ہے کہ وہ قومی منزل پر قدم جمالیں اور بین الاقوامیت کا تصور اپنے سامنے رکھیں (البدور البازنہ ص ۷۹) یہ نہایت بیش قیمت اصول ہے، جس پر آج ہمیں عمل کرنے کی اشد ضرورت ہے۔

تعمیر معاشرہ کا تیسرا اصول

تعمیر معاشرہ کا ایک اور اصول جو امام صاحب نے متعین کیا ہے یہ ہے کہ مسلمان اس تدبیر کی واقفیت پیدا کریں جو کائنات میں کام کر رہی ہے۔ دور حاضر کے سماجی علوم کے ماہرین اسے تصور کائنات کی اصطلاح سے یاد کرتے ہیں اور اسے تعمیر معاشرہ کے لیے نہایت فوری بنیادی چیز قرار دیتے ہیں۔ امام صاحب نے اس حقیقت پر بیان معرفۃ اللہ تعالیٰ المودعۃ فی طبیعۃ الانسان کے تحت البدور البازنہ میں نہایت عمدگی سے بحث کی ہے۔ دور حاضر کے حکما کہتے ہیں کہ کسی معاشرے یا قوم کی ثقافت اصل میں اس تصور کائنات پر مبنی ہوتی ہے جو اس معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ امام صاحب نے اسلامی تصور کائنات پر ایسی اعلیٰ درجے کی علمی بحث کی ہے کہ ملحد سے ملحد بھی اسے تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔

تعمیر معاشرہ کا چوتھا اصول

تعمیر معاشرہ کا ایک اور اصول جس کی طرف حضرت امام صاحب نے تاریخ اسلام کے بہترین دور (خیر القرون) کی روشنی میں رسالتِ اُمّی کے اسلام کی عالمگیر ہے۔ یہ اصل میں کوئی فکری نظام ہی نہیں بلکہ ایک نظام تمدن بھی ہے، جس پر ساری دنیا کے انسان جمع ہو سکتے ہیں۔ امام صاحب نے اسلام کی عالمگیر روح کو بے نقاب کیا ہے۔ ایک ترقی پسند اور ترقی پسند معاشرے کے لیے یہ اصول ناگزیر ہے۔

تعمیر معاشرہ کا پانچواں اصول

تعمیر معاشرہ کا ایک اور اصول جو حضرت امام صاحب نے متعین کیا ہے یہ ہے کہ ایک فکر پر سب افراد کو یکجا کیجئے۔ ان سب کی ایک تعلیم و تربیت ایک ہو، اور سب اس فکر پر متفق ہوں۔ ان کے وہ افکار کی پریشانی عمل کی پریشانی پیدا کرتے ہیں اور ان کا عمل کی یکسانی کا موجب ہوتی ہے۔

تعمیر معاشرہ کا چھٹا اصول

تعمیر معاشرہ کے لیے امام صاحب نے جدید سائنس اور کیمیا کی ضروری قرار دی ہے۔ اگرچہ یہ الفاظ زمانہ حال کی زبان ہیں اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام صاحب کے ہاں یہ سائنس پایا جاسکتا لیکن وہ حجۃ اللہ الباقیہ جلد اول ص ۱۵۷ پر ہیں کہ :-

فارسی کے چند مختصر رسالے پڑھنے کے بعد آتی ہے تاکہ پڑھنے والا فارسی کو بے تکلف سمجھ سکے۔ خاص کر اہل حرفہ اور فوجیوں کے بچے جو عربی علوم انتہائی پڑھنے کی امید نہیں رکھتے۔ یہ کتاب انہیں پڑھانی جائے تاکہ ان کے ذہن میں سب سے پہلے جو چیز بیٹھے وہ کتاب اللہ ہی ہو نیز جو لوگ عمر کا کچھ حصہ گزر جانے کے بعد توبہ کی توفیق پائیں اور علوم حاصل نہ کر سکیں۔ یہ کتاب انہیں بھی پڑھانی جائے تاکہ وہ قرآن کے پڑھنے میں مزہ پائیں۔ امید ہے کہ انشاء اللہ عام مسلمان اس سے بہت فائدہ حاصل کریں گے۔

اس سے ظاہر ہے کہ امام صاحب نے یہ فارسی ترجمہ عوام کے لیے کیا ہے تاکہ وہ قرآن حکیم کو سمجھ کر پڑھیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں۔ آنے والے دور میں اہل حرفہ اور اہل فوج معاشرے میں جو مقام اور اہمیت حاصل کرنے والے تھے اس کے پیش نظر امام صاحب کی یہ دور بینی نہایت قابل قدر ہے۔ آج جب کہ قانون سازی عوامی جمہوری اداروں کے ذریعے سے شروع کی گئی ہے۔ امام صاحب کی حکمت اور دانش کی ادویہ پڑتی ہے کہ انہوں نے عوام کو قرآن سے وابستہ رکھنے اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کا کتنا بڑا ذریعہ پیدا کر دیا۔ پھر نہیں چونکہ آگے چل کر فارسی کا مقام بھی اس زبان سے بچھنے والا تھا۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے امام صاحب کے فرزندان جلیل شاہ فیض الدین اور شاہ عبدالقادر کو توفیق دی کہ وہ آئندہ عوامی بننے والی زبان اردو میں اس کتاب عظیم کے ترجمے کر دیں تاکہ مسلمان تشویش اور تذبذب میں نہ پڑیں۔ چنانچہ شاہ عبدالقادر نے بالعمادہ اردو میں ترجمہ کیا اور شاہ رفیع الدین نے تحت اللفظ ترجمہ لکھا واللہ اعلم بالذات۔

تعمیر معاشرہ کا پہلا اصول

پس امام ولی اللہ دہلوی کے نزدیک تعمیر معاشرہ کا پہلا اصول یہ ہے کہ افراد معاشرہ قرآن حکیم سے پوری طرح واقف ہوں۔ اس کے لیے انہوں نے اور ان کے بعد فرزندان جلیل نے انتظام کر دیا ہے۔ حدیث کی تعلیم و تدیس کے لیے امام صاحب نے ”حجۃ اللہ الباقیہ“ لکھ دی ہے جس میں احادیث کی تشریح آنے والے دور کے لیے ایسے انداز میں کر دی ہے کہ اس زمانے کی روح اسے یقیناً قبول کرتی ہے۔ اب قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا ہمارا کام ہے۔ (خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے)

تعمیر معاشرہ کا دوسرا اصول

تعمیر معاشرہ کا ایک نہایت قیمتی بنیادی اصول امام صاحب نے یہ متعین فرمایا ہے کہ جب معاشرہ اپنے اپنے مقام سے گر جائے تو

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منکر مکرم اور بدینہ منورہ میں جو معاشرہ پیدا کیا۔ اس کے بنیادی اصول قرآن و حدیث میں لکھے ہوئے ہیں۔ جب تک مسلم اقوام ان اصولوں پر قائم ہیں اسلامی معاشرہ ترقی کرتا رہا۔ لیکن اٹھارویں صدی میں نہ صرف ہندوستانی اسلامی معاشرہ گراؤ میں مبتلا ہو گیا۔ بلکہ وہ ساری دنیا میں گرنے لگا گیا۔ یہ اٹھارویں صدی عیسوی کا آغاز تھا کہ امام ولی اللہ دہلوی ۱۰۲۰ھ میں پیدا ہوئے۔ اس عظیم میں آخری بڑے نعل بادشاہ اورنگ زیب کی حکومت ختم ہونے کو چار سال باقی تھے۔ اس کے بعد اس تخت پر کوئی طاقتور بادشاہ نہ بیٹھا۔ چونکہ اس وقت اسلامی قانون کی حفاظت جتنی بھی ہو سکتی تھی۔ بادشاہت ہی کے ذریعے ہو رہی تھی بلکہ تمام دنیا میں قانون اسلامی کی سر بلندی بادشاہوں کے ساتھ وابستہ تھی۔ اس لیے بادشاہوں کے کمزور ہو جانے سے اسلامی قانون کے غلبے کو نقصان پہنچنے کا قوی اندیشہ تھا مگر اب دنیا میں سیاسیات کا ایک نیا دور آنے والا تھا، جس میں قانون سازی کی طاقت بادشاہوں اور امیروں کی بجائے عوام کی طرف منتقل ہونے والی تھی۔ اب یہی قانون چلیں گے جو عوام اپنی مرضی سے بنائیں گے۔ فرمانرواؤں اور ان کے ذریعے سے قانون سازی کا دور ختم ہو چکا تھا۔ اس لیے اب سوال یہ تھا کہ اسلامی قانون کی سر بلندی کا کیا ذریعہ ہو گا؟ حالات ظاہر کر رہے تھے کہ اب قانون الہی کے چلانے کی فوری عوام پر آنے والی ہے اس لیے ضروری تھا کہ عوام کو قرآن حکیم کی آیات چلانی جائیں۔ ان کے ذریعے سے معاشرتی قانون راجح کتاب کی طرف ہدائی کی جائے اور انہیں قانون سازی کے فن سے آشنہ کرنے کے لیے قانون کے اندر کام کرنے والی حکمت بھی بتائی جائے تاکہ وہ صحیح طور پر قانون بنا سکیں۔ یہ کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت امام ولی اللہ دہلوی کو توفیق دی کہ وہ قرآن حکیم کا فارسی زبان میں ترجمہ کریں۔ چنانچہ انہوں نے ”فتح الرحمن“ کے نام سے قرآن حکیم کا فارسی ترجمہ کیا جس کے وہ پہلے میں ترجمے کے اصول اور اس ترجمے کے استعمال کے طریقے کی طرف بھی رہنمائی کی۔ چنانچہ وہ مقدمے میں لکھتے ہیں کہ :-

ترجمہ ایسے کتاب بعد خدائے منن قرآن و رسائل مختصر فارسی است تا ہم لسان فارسی بے تکلف و دست و دہر و تخصیص صبیان اہل حرفہ و سپاہیان کو توقع استفادہ علوم عربیہ نہ دارند۔ در اول سن نیز اس کتاب را بایشان تعلیم باید کرد تا اول چیزیکہ در جوف ایشان افتد معانی کتاب اللہ باشد۔ و نیز آنا نمکہ بلفظاً شطر عمر توفیق توبہ یا بند و تحصیل علوم نتوانند۔ ای کتاب ایشان را باید آموخت تا در تلاوت و قرآن علاوتے یا بند و منفعت آں در حق جمہور مسلمانان متوقع است انشاء اللہ العزیز

اس کتاب کے پڑھنے کی باری قرآن حکیم کے متن اور

وصفات یخص بہا الانسان کا اخلاق المہذبۃ والادفاعات الصالحۃ والصنائع الرفیعۃ والجاه العظیم

اور وہ صفات جو خاص طور پر انسان سے تعلق رکھتی ہیں یہ ہیں یعنی شائستہ اخلاق، صالحات و اللغات و تمدن و ثقافت، بلند درجہ صنعتیں اور عظیم مرتبہ والصنائع لا متقللاً بالآلات و مادۃ یعنی بلند درجہ کی صنعتیں آلات اور خام مال کے بغیر تکمیل کو نہیں پہنچ سکتیں۔

اس جملے میں "صنائع رفیعہ" سے مراد وہ بھاری مشینیں ہیں جن سے عام کام دینے والی کلیں بنائی جاتی ہیں۔

تعمیر معاشرہ کا سانواں اصول

تعمیر معاشرہ کے لیے ایک اور اصول جو امام صاحب نے تجویز کیا ہے۔ یہ ہے کہ معاشرے میں صرف اچھی رسوم جاری رکھی جائیں۔ کیونکہ جس طرح اہل علم کے لیے علمی اصول رہنمائی کا کام دیتے ہیں۔ اسی طرح عوام کے لیے صالح رسمیں ہدایت کا موجب بنتی ہیں۔ وہ تجویز فرماتے ہیں کہ رسوم پر ایسے لوگوں کا قبضہ نہ ہونے دیا جائے جو بد اخلاق ہوں تاکہ غلط رسمیں جاری نہ ہو سکیں بلکہ اس میں ایسی رسمیں ہوں جن میں مصلحت کلیہ (بہود عام) کی حفاظت کا اہتمام کیا گیا ہو۔

تعمیر معاشرہ کا آٹھواں اصول

تعمیر معاشرہ کے لیے رفاہیت (یعنی معیار زندگی) پر نظر رکھنا بھی ضروری قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے بحمد اللہ الباقیہ میں رفاہیت کے مسئلہ پر کافی طویل بحث کی ہے اور آخر میں قرار دیا ہے کہ رفاہیت بالغہ و بلند معیار زندگی) اور رفاہیت ناقصہ (ناقص معیار زندگی) دونوں کو ترک کر کے رفاہیت متوسط (متوسط معیار زندگی) کو معاشرے کا اصول بنانا چاہیے۔

تعمیر معاشرہ کا نواں اصول

امام ولی اللہ دہلوی نے معاشرے کی تعمیر کو اس بات پر بھی منحصر کیا ہے کہ زندگی اور دین الگ الگ حقیقتیں نہیں ہیں بلکہ زندگی کے بسر کرنے کے بنیادی انسانی اصول ہی دین یا زاوہ منہ الفاظ میں اسلام ہیں۔ لیکن اس کے لیے زندگی "اور دین" کے مستقل گہرے مطالعے کی ضرورت ہے۔ تب کہیں جا کر یہ دونوں ایک منزل میں جا ملتے ہیں۔

ان اصولوں کا خلاصہ حسب ذیل ہے :-

- ۱۔ افراد معاشرہ قرآن حکیم سے پوری طرح واقف ہوں اور معلوم حدیث سے بھی بہرہ مند ہوں۔
- ۲۔ قومی استحکام پیدا کر کے بین الاقوامی منزل حاصل کرنے کا تصور اپنے سامنے رکھیں۔
- ۳۔ مسلمان اُس تدبیر کی واقفیت پیدا کریں جو کائنات میں کام کر رہی ہے۔
- ۴۔ اسلام عالمگیر ہے۔ یہ ایک فکری نظام ہی نہیں بلکہ ایک نظام تمدن بھی ہے جس پر ساری دنیا کے انسان جمع ہو سکتے ہیں۔
- ۵۔ افراد معاشرہ کو ایک فکر پختہ کیا جائے اور سبکی

بنیادی تعلیم و تربیت ایک ہو۔

۶۔ تعمیر معاشرہ کے لیے جدید سائنس اور ٹیکنالوجی بھی ضروری ہے۔

۷۔ معاشرے میں صرف اچھی رسمیں جاری رکھی جائیں۔ اور ان پر ایسے لوگوں کا قبضہ نہ ہونے دیا جائے جو بد اخلاق ہوں۔

۸۔ معاشرے میں رفاہیت متوسط (متوسط معیار زندگی) قائم کیا جائے۔ رفاہیت بالغہ و بلند معیار زندگی) اور ناقصہ (ناقص معیار زندگی) دونوں کو روکا جائے۔

۹۔ زندگی اور دین الگ الگ حقیقتیں نہیں ہیں۔ بلکہ زندگی بسر کرنے کے بنیادی انسانی اصول ہی دین ہیں۔ یہی اسلام ہے۔

توبہ کی حقیقت

اور وہی ہے جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں کی اور معاف کرتا ہے برائیاں اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اور دعا سنتا ہے ایمان والوں کی جو جملے کام کرتے ہیں اور زیادہ دیتا ہے ان کو اپنے فضل سے اور جو منکر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔

ترجمہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ

حضور علیہ السلام کا اسوۂ حسنہ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ اِنِّي لَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَآتُوْبُ اِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً (نہا البخاری)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "خدا کی قسم! میں دن میں ستر دفعہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ و استغفار کرتا ہوں۔"

تشریح اللہ تعالیٰ کی عظمت و بڑائی اور جلال و جبروت کے بارہ میں حضور علیہ السلام کو جس کامل درجہ کا شعور و احساس تھا بلاشبہ وہ کسی دوسرے کو نہ تھا یہی وجہ ہے کہ آپ پر یہ احساس غالب رہتا تھا کہ بندگی کا حق ادا نہ ہو سکا اسی واسطے آپ بار بار اور مسلسل توبہ و استغفار فرماتے تھے اور اس کا اظہار فرما کر دوسروں کو بھی اسکی تلقین فرماتے تھے۔

عَنِ الْأَعْثَرِ مَرْفُوعًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَتُوْبُ اِلَيْكَ فِي الْيَوْمِ مِائَةً مَرَّةً (ردہ اہل) حضرت اعترضیؓ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: لوگو! اللہ کے حضور میں توبہ کرو میں خود دن میں سو سو دفعہ اس کے حضور میں توبہ کرتا ہوں۔

پہلی حدیث میں ستر دفعہ سے زیادہ اور اسکی تشریح ۱۔ حدیث میں سو دفعہ کے الفاظ داخل صرف کثرت کے بیان کے لیے ہیں اور قدیم عربی زبان کا یہ محاورہ ہے ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار و توبہ کی تعداد یقیناً اس سے بہت زیادہ ہوتی تھی جیسا کہ اگلے درجہ ہونے والی حدیث سے ظاہر ہوتا ہے۔

عَنْ اَبِي عُمَرَ قَالَ اِنَّا كُنَّا لَنَعْدُوْكَ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَتُوْبُ اِلَيْكَ فِي الْجَلِيسِ

يَقُوْلُ "رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الْعَفُوْرُ مِائَةً مَرَّةً (ردہ اہل) والترمذی والبودادہ وابن ماجہ

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک نشست میں شمار کر لیتے تھے کہ آپ سو سو دفعہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کرتے تھے۔

"رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الْعَفُوْرُ"

(اے میرے رب! مجھے معاف کر دے، بخش دے اور میری توبہ قبول فرما کہ مجھ پر عنایت فرما بیشک توبہ بہت ہی عنایت کرنے اور بہت ہی بخشنے والا ہے۔)

تشریح حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے اس بیان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بطور ذلیفہ کے استغفار و توبہ کا یہ کلمہ ایک مجلس میں سو دفعہ پڑھتے تھے بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ مجلس میں تشریف فرماتے ہم لوگ بھی حاضر رہتے، بات چیت کا سلسلہ بھی جاری رہتا اور آپ اسی دوران میں بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر ان کلمات کے ساتھ استغفار و توبہ کرتے رہتے اور ہم اپنے طور پر اس کو شمار کرتے رہتے تو معلوم ہوتا کہ ایک نشست میں آپ نے سو دفعہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ عرض کیا +

بقیہ: اسلام کا معیار فضیلت

کہہ ہو گا۔ جنت کی خوشبو اس کے قریب ہی نہیں بھٹکے گی۔ حالانکہ جنت کی خوشبو چالیس میل سے سونگھی جاسکتی ہے۔ (الحديث)

مگر یہ راہ اس قدر پیچیدہ اور دشوار گزار ہے کہ جب تک کوئی ہاتھ پیر نہ کرکھینچنے والا نہ ہو اس بیابان کو عبور کر لینا انسانی بس سے باہر ہے۔ اسی کا نام سلوک اور تصوف ہے۔

خرد

خرد واقف نہیں ہے نیک و بد سے بڑھ ہی جاتی ہے ظالم اپنی حد سے خدا جانے مجھے کیا ہو گیا ہے خرد ویزا دل سے دل خرد سے

سالانہ جلسہ

مدیر مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن ملکہ انس ضلع ساہیوال کا سالانہ جلسہ ۱۲ ربیع الاول ۱۴۰۵ھ اپریل بروز جمعرات، جمعہ منعقد ہونا قرار پایا ہے جس میں حضرت مولانا قاری محمد امین صاحب دہلوی مولانا محمد حمید ندیم ڈیرہ غازی خان، فضل حبیب صاحب دیگر کابریں شرکت فرمائیں گے۔ (مہتمم مدرسہ)

عہد حاضر اور مسلمانوں کی ذمہ داری

محمد طفیل ہاشمی — مظفر آبادی

آج کا انسان فکر و عمل کے میدان تک و تاز میں اوج کمال پر پہنچ چکا ہے۔ زمان و مکان کی وسعتیں سمٹ گئی ہیں۔ تہذیب نو نے انسان کو معاشی پیداوار، سائنسی کشفیات و ایجادات، انجینئر کائنات اور ترقی یافتہ تمدن میں بہت آگے بڑھا دیا ہے۔ زمین اپنے بے پناہ خزانے اُگل رہی ہے۔ زراعت، صنعت و حرفت، تعمیر و ترقی، بجلی، ریڈیو، ٹیلیوژن، ٹیلی فون، کمپیوٹر، جہاز رانی اور فضا نوردی میں عظیم کامیابی حاصل کر کے انسان اس قابل ہو گیا ہے کہ چاند کی سرزمین کو اپنے قدموں سے پا مال کر رہا ہے۔ فضا میں پھیلے ہوئے سالمات انسان کے پیغامات دنیا کے ایک گوشے سے دوسرے گوشے تک پہنچا رہے ہیں۔ طب جرحت میں انسان کے کارنامے موجب استعجاب ہیں اب ممکن ہو گیا ہے کہ زندہ جسم کے فاسداً اعضا کو مردہ جسم کے صحت مند اعضا سے تبدیل کر دیا جائے اور ایک زندہ انسان کسی مردہ انسان کی دھڑکنوں سے اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہا ہو۔

الغرض جس طرف نگاہ ڈالیں ایجادات و اختراعات نے دامن باغبان سے کف گل فروش تک ایک وادی گل و لالہ کا سماں پیدا کر رکھا ہے۔ بلاشبہ یہ فتوحات بہت عظیم ہیں۔ اس میدان میں سائنس اور انسانی عقل و خرد کی بلند پروازی لائق صد تحسین ہے۔ لیکن یہ امر قابل غور ہے کہ ان کارناموں نے کس حد تک انسانیت کو حقیقی فوز و فلاح سے ہمکنار کیا ہے۔ کیا ان سے انسان کی نیکی اور جھلانی میں کوئی اضافہ ہوا ہے؟ کیا کائنات کو مسخر کرنے والا انسان اپنے نفس کو مسخر کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے؟ کیا ظلمت کدہ ارحس کو بقعہ نور بنا دینے والی ہستی اپنے تاریک باطن میں کوئی مقمہ روشن کر سکی ہے؟

دھندلے والا ساروں کی گزر گاہوں کا؛ اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنے سکا جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سمجھ کر نہ سکا حقیقت یہ ہے کہ جوں جوں انسان کے مادی علم میں اضافہ ہو رہا ہے انسانی مسائل کی پیچیدگی بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس کے پاس زندگی کے تمام وسائل موجود ہیں لیکن اسے جینے کا قرینہ نہیں آیا۔ تہذیب نو نے بہت سے مسائل و مصائب پیدا کر دیے ہیں۔ جو انسانیت کو صفحہ ہستی سے حرف

فلط کی طرح مٹا دینے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اخلاقی اعتبار سے طمع و حرص، سنگدلی اور بے دردی، درندگی اور خون آشامی میں انسان کی سطح چروپالوں اور درندوں سے کسی طرح بلند نہیں۔ بوس محسوس ہوتا ہے گویا آج کے انسان نے تمدن کی دہلیز پر ہی قدم نہیں رکھا۔

خاک کا پتلا فلک کی سرحدوں کو چھو گیا اور جسے انسان کہتے ہیں ابھی غاڑ میں ہے بے پناہ مادی وسائل کے باوجود انسان غربت، افلاس کا خاتمہ نہیں کر پایا۔ بکروہر اور شمس و قمر کی تسخیر انسان کو اطمینان قلب کی دولت نہ بخش سکی۔ انسان قتل و غارت گری سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن ہر وقت اپنی بنائی ہوئی مشینوں کے ماتحت ہزاروں افراد انسانی کو موت کی وادی میں پہنچا رہا ہے۔ ہر وہ قدم جو نفع انسانی کی مادی ترقی میں آگے اٹھتا ہے۔ نئی خواہشات، نئے مسائل اور نئی مایوسیاں لاتا ہے۔ کیا یہ قسم ظریفی نہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں یہ ترقی تباہی اور بربادی کے ان آلات کے ساتھ مربوط ہے جن سے انسانیت کے وجود ہی کو خطرہ لاحق ہے۔ خود غرضی اور نفس پرستی ساری انسانیت کے لیے ناسور بن چکی ہے۔ نئی نسل پچھلی نسل سے یکسر بیزار اور متنفر ہے۔ علم و فن کی ترقی اور مادی وسائل کی وسعت کے باوجود ایک آنجانا خوف، کوئی نامعلوم الجھن، کوئی لاشعوری ڈر اندر ہی اندر انسانوں کو چاٹ رہا ہے انسان نے جس معاشی انصاف کے لیے مذہب و اخلاق، تہذیب و روایات اور امانت و دیانت ہر چیز کی قربانی دے دی تھی۔ وہ معاشی انصاف آج بھی ایک افسانہ ہے۔ رونے زمین کی طنابیں کھینچ جانے کے باوجود قومی، نسلی اور علاقائی تعصبات کی آگ خرمین امن کو خاکستر کر رہی ہے۔ انسانی زندگی سے امن و چین رخصت ہو گیا۔ برطرف ظلم و استبداد، مکرو و غا، جھوٹ اور فریب کا چلن ہے۔ تجارت میں دھوکہ ہے، تعلقات میں تلخی ہے۔ عدالتوں میں نا انصافی ہے، حکومت میں ظلم ہے، دولت میں بدستی ہے، اقتدار میں غرور ہے، امانت میں خیانت ہے۔ غرضیکہ ہر شعبہ زندگی میں بگاڑ ہی بگاڑ ہے۔ اگرچہ انسان نے مظاہر فطرت کو مسخر کر کے اور ذروں کا جگر چیر کر بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ لیکن یہ امور بذات خود مقصود نہیں

بلکہ امن و سکون اور اطمینان قلب کے حصول کا ذریعہ ہیں۔ اگر ان سے مذکورہ مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے تو یہ تمام ترقی بیکار محض ہے۔ مادی ترقی کے ان خوفناک نتائج پر خود مغرب کے اہل علم مضطرب ہیں۔

مشہور ماہر عمرانیات پروفیسر ساروکن لکھتا ہے۔ ”بدیہی شہادتوں کے پیش نظر مجھے اس امر کا کلاماً اطمینان ہو گیا ہے کہ ہماری زندگی کا ہر شعبہ ہماری تنظیم اور ہماری سوسائٹی ایک زبردست بحران سے گزر رہے ہیں۔ جسم کا کوئی حصہ اور قلب و دماغ کا کوئی ریشہ ایسا نہیں جو صحیح طور پر کام کر رہا ہو۔ ہمارے سارے بدن میں ناسور ہیں۔“

امروا قہ یہ ہے کہ جس انہماک سے انسان نے مظاہر فطرت کو مسخر کرنے کا عمل جاری رکھا ہوا ہے اس نے انسان کے ذہن سے یہ بات بھلا دی ہے کہ وہ دراصل انسان ہے جو جسم و ذہن ہی نہیں روح بھی رکھتا ہے جس طرح جسم کے نشو و ارتقاء کے لیے غذا اور ذہن کی بالیدگی کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ اسی طرح روح کے اطمینان کے لیے ایمان ناگزیر ہے۔ دور حاضر کے مفکر کے الفاظ طین ”کہ انسانیت آج جہنم کے کنارے پر کھڑی ہے۔ اس وجہ سے نہیں کہ ہم گمراہی کا خطرہ اس کے سر پر منڈلا رہا ہے۔ کیونکہ یہ خطرہ ظاہری علامات میں۔ اصل مرض نہیں اصل وجہ یہ ہے کہ آج انسانیت کا دامن ان اقدار حیات سے خالی ہو چکا ہے۔ جس نہ صرف صحت مندانہ بالیدگی حاصل ہوتی ہے بلکہ حقیقی ارتقاء بھی نصیب ہوتا ہے۔

دور حاضر کا مشہور تاریخ دان اور فلسفہ تاریخ کا ماہر آرنلڈ جے ٹائن بی رقمطراز ہے۔ ”جدید انسان کا حال جوئے کے اس کھلاڑی کی طرح ہے جس نے اپنا داؤ بڑھاتے بڑھاتے یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ اس کا بنک اکاؤنٹ، اس کی معاشی اور اسی کی زندگی سب بسا طر پر رکھے ہوئے ہیں۔ تعطل بڑا خطرناک ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ بازاری ماریٹنی چاہیے لیکن اسے اپنے ہنر پر بھروسہ نہیں جس کے بل پر اسے کامیابی ہو سکے۔ جو مسائل ہمیں درپیش ہیں وہ اس نوعیت کے نہیں کہ ان کا جواب تجربہ گاہوں سے دیا جائے۔ یہ اخلاقی مسائل ہیں اور سائنس اخلاق کے دائرہ میں کوئی دخل نہیں رکھتی۔ اپنے مسائل کو خالص مادی تدابیر سے حل کرنے کی ہماری موجودہ کوشش واضح طور پر ناکام ثابت ہو چکی ہیں اور ہمارے تمام بلند بانگ دعوے

یاد رفتگان

محقق عصر

حضرت مولانا عبدالحق نافع رحمۃ اللہ علیہ

حزینہ

ورحمۃ ما شاء ان یتزہما
وأضحی بحال کاد أن یتحطما
ویرجو من اللہ الرحیم ترخما
یحیو بعفو منہ وتکرما
تقو رزایا الدھر حقا حتما
تقطع قلبا ہائہا ومُتیمَا
علی قبرہ ما کان أغزرأ دوما

علیک سلام اللہ یا رُوح نافع
تخیہ حب حین یشجوفوا دہ
تخیہ قلب ہائہ متالم
رحیم رؤف بالعیاد غیا شہم
رزیتہ علم ثم فضل مصیلتہ
رشاء فقید العلم ثم حل رزیتہ
فبادت أنزل من سحاب رحمتہ

برادر محترم مولانا عبدالحق خلیف شاہی جامع مسجد شوگر مل چارسدہ سرحد نے جو
مرحوم کے تمکیز رشید ہیں، حضرت مرحوم کا مرثیہ عربی زبان میں ارسال کیا، ذیل میں وہ
درج کیا جاتا ہے۔ مخاطب چونکہ اہل علم ہیں، اس لئے ترجمہ کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔

شیخ الحدیث علامہ محمد یوسف بنوری

مرثیہ

امام ہمام حجة اللہ فی الوری
وجیہ نبیہ قائد الرشید والہدی
خبیر با سرار العلوم کہن یزی
فقیہ فخیم مقتدی أوثق العزى
بعلم لدنی یرى حیث لا یرى
وأسی وأستی أریحی الی الندی
ام الصوع کالعشواء أخطی الدجی
ام النکتہ العظماء فی المڈن والقری
أم اضعات أحلامید اختارہ القضا
فغادرنا شعشائتائی من النوی
فاودع نارافى الفؤاد فی الحش
الی ان یمن اللہ فی الحشر باللعت
و کم من عویل لیس ینفعنا اللہ
وأ کرمہ فی الفردوس بالرتب العلی
بہقعد صدق راضیا عندک مرتضی
واحسن الیہ سرمد غیر منتهی
و خدمتہ علم الدین بالفعل والقوی
قیادة اهل العلم منهم لنا الرجا
قا وصلہ من عبد الجلیل بہا دعا

رُزنا بشیخ العلم والجود والتهی
قسیم عیم عالم متبحر
بصیر باقدار الرجال وما حووا
مفسر تنزیل محدث عصرہ
محقق آفاق مؤفق ربہ
ملاذی وأستاذی وما وای مؤثلی
أهذا جنون ام عرثتی غشیة
ام الظلمۃ الدھماء غطت نہارنا
فما یعیونی لا تری الشیخ نافعاً
مضی الشیخ عبد الحق للحق نافع
سمت حیوق بعد شیخی وملجائی
فتجری عیونی دائما بعد نافع
فکم من بکاء عند مرفت نافع
فیارت یا مولائی نور ضریحہ
وأ نزلہ مسوور الیدیک کرامتہ
وأ تسم لہ نورا وأ جزل ثوابہ
ووفق بنیہ الصبر بعد فراقہ
فہم ولد شیخ العصر سراً بیہم
أری (واغفر اللہم) أرخ وفاتہ

(بشکرہ بیات کراچی)

مذاق بن کر رہ گئے ہیں۔ اپنی معاشرتی
بیماریوں کو خدا کے بغیر حل کرنے کے نتائج
ہمارے سامنے آچکے ہیں۔ پس دور حاضر
کی سب سے بڑی ضرورت ایک فوق الطبعی
ایمان کا احیاء ہے۔

گویا انسانیت کو موجودہ بحران سے نکالنے اور
بنی نوع انسان کو ہمہ گیر تباہی سے بچانے کے لیے ایک
ایسے دین کی ضرورت ہے جو ترقی یافتہ دور میں انسانوں
کے مسائل حل کر سکے اور انسانوں کو سکون وطمینان کی
متاع گرانمایہ سے نواز سکے۔ مسیحیت کی تاریخ اور
سائنس و مسیحیت کے تصادم کی داستان اس امر کا
بین ثبوت ہے کہ صرف وہی مذہب قدر حاضر میں
انسان کی فلاح اور سکون کا ضامن ہو سکتا ہے۔ جو
انسان کا نجی معاملہ بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں عمل رہنمائی
کرتا ہو۔

چنانچہ اسلام وہ واحد مذہب ہے جو ہر لحاظ
انسانی اور ہر حالت انسانی میں انسانیت کی ہدایت اور
رہنمائی کا دعوے دار ہے۔ لہذا وقت کی اہم ترین
ضرورت اور دکھی انسانیت پر سب سے بڑا احل
یہ ہے کہ چھانہ مجاز سے اسلام کا زلال صافی لے کر
تشہ بان حقیقت کو سیراب کیا جائے اور انسانیت
کو اس دائمی اور مکمل مضابطہ حیات سے روشناس کرایا
جائے۔ کیونکہ اسلام ہی وہ دین ہے جو فکر و نظر کو
بایدگی عقل و خرد کو روشنی اور دلوں کو سکون وطمینان
بخشتا ہے۔

ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دین اللہ
کے ہاں اسلام ہی ہے۔

الابد کرا اللہ قطمین القلوب۔ آگاہ رہ
کہ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان بخشتا ہے۔

دور حاضر کے موجودہ انتشار و اضطراب کا حقیقی
سبب مذہب و سیاست میں تفریق اور دین و دنیا
میں دوئی کا تصور ہے۔ جس کے نتیجے میں حاکمیت
کی باگ و ڈور بعض انسانوں نے اپنے ہاں محضوں میں
لے رکھی ہے۔ جو خدا کے اقتدار علی پر دست دراز
کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں یہ حق پہنچتا ہے
کہ وہ انکار و غفائے تخلیق کریں، شرائع و قوانین
وضع کریں اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کے لیے
جو چاہیں نظام تجویز کریں۔ چنانچہ سرمایہ دارانہ نظام
اور اشتراکیت دونوں نے انسانیت کو ذلیل کر
دیا ہے۔ اور اسے ظلم و ستم کی چکی میں پیسا ہے۔
”عیسائیت“ میں مذہب و سیاست کی تفریق درست
ہے۔ کیونکہ عیسائیت ایک دین کی بجائے مذہب
جو صرف عقائد و رسوم کی حد تک انسانوں کی رہنمائی
کا فریضہ انجام دیتی ہے جب کہ اسلام عفت و
عبادات، معاملات، معاشرت، معیشت، سیاست
معاذ غرض پہلو سے کامل نظام ہے جس میں انسان
کے لیے انسان کی بندگی اور غلامی کی نفی کر دی گئی

عہد فاروقی پر ایک نظر

امیر المومنین کا حکم تھا کہ دودھ میں پانی نہ ملا یا جلے، مال نے کہا اس وقت امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تھے تو بیٹی نے شانِ اتفاق سے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔

اصول جہانگیری و جہانبانی

سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اصول جہانگیری و جہانبانی کے لیے بلند و بے مثال اصول مآدوں کر دیئے جو قیامت تک کے لیے فرمانروایانِ عالم کے لیے قابلِ تقلید ہیں وہ منظم جماعت کو ہر حق پر مقدم رکھتے تھے انھوں نے حریتِ فکر پر ذرا برابر بھی پابندی نہ لگائی۔ لیکن منظم جماعت اور حریتِ فکر کے تضاد کو دیکھنے کے لیے جلد عظیم کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ آپ کمزوری کو ہر

خفیہ دودھ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبہ کا اندازہ صرف اسی ایک بات سے کیا جاسکتا ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ رضی اللہ عنہم سب کے سب مریدِ رسول ہیں مگر سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ مرادِ رسول ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بار بار الہی میں دعا فرمائی تھی کہ اے خداوندِ عالم دو اشخاص میں سے کسی ایک کو اسلام کا دست و بازو بنا دے حضور کی یہ خواہش عمر بن خطاب کے قبولِ اسلام سے پوری ہو گئی اور دوسرا شخص اس نعمت سے محروم رہا جسے دنیا کا جہانگیری کے نام سے یاد کرتی ہے آپ کے مرتبہ کا اندازہ کرنا ہے تو غور فرمائیے کہ حق تعالیٰ نے جن مواقع پر وحی کے ذریعے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی رائے کی تائید فرمائی۔ بدر کے قیدیوں کو قیدیوں کے رہنے کے بارے میں، پردے کے بارے میں اور اس منافق کو قتل کر دینے کے بارے میں جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے فیصلہ کرنا چاہا قرآن پاک نے کسی شخص کا مرتبہ یا مقام جانچنے کے لیے تقویٰ کو معیار ٹھہرایا ہے۔ بلاشبہ تم میں سے زیادہ عزت والا وہی ہے جس کے اندر زیادہ تقویٰ ہو (الحجرات)

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مقام اس معیار پر بھی نہایت بلند ہے وہ منشیات، ازدی اور غنہ خدا کی ایک جامع تصویر تھے ایک بار لوگوں کو اکٹھا کیا اور منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ ایک دقت محتاج ہیں اونٹ چرایا کرتا تھا۔ او میرا باپ مجھے فراسی غلطی پر سخت مزادیتا تھا۔ یہ کہہ کر منبر سے نیچے آئے۔ لوگوں نے کہا۔ امیر المومنین! یہ بات یہاں بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ فرمایا۔ دل میں ذرا سا غور آگیا تھا۔

تھپکے کے زمانہ میں باوجود امیر المومنین ہونے کے وہی کچھ کھایا جو سب نے کھایا یعنی باجرے کے ردی، یہ خط آٹھ فوہ رہا جب پیٹ گڑھا کرتا تو کھتے گڑھ گڑھ کر یا کڑھ کڑھ کر کھانے کو بھی لے گا جو دوسرے کھاتے ہیں۔ ایک بار بیت المال کے اونٹ ڈھونڈنے کے لیے خود نکل گئے کسی نے کہا غلام بچھ دینا تھا۔ مجھ سے بڑھ کر اور غلام کون ہے۔

سفر بیت المقدس میں غلام ساتھ تھا کہ سواری کے لیے اونٹ ایک تھا تا کہ مسلمانوں کے بیت المال پر زیادہ بوجھ نہ پڑے سفر میں ایک منزل خود سوار ہوتے اور ایک منزل غلام سوار ہوتا جب بیت المقدس پہنچے تو دین نے چشمِ حیرت سے دیکھا کہ غلام اونٹ پر سوار تھا اور سب فرمانروا کے دببے سے دنیا مٹراتی تھی جہاں اس کے ہاتھ میں تھی نشانِ فاروقی کا یہ وہ نمونہ ہے جسکی مثال قیامت تک پیش نہیں کی جاسکتی۔

سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے نہ صرف خود تقویٰ اختیار کیا بلکہ تقویٰ والوں کی عزت و منزلت بھی دینا سے بڑھ کر کی اپنی بہو اس لڑکی کو بتا پسند کیا۔ جو مدت کے وقت اپنے گھر کے اندر ماں کے کھنے پر دودھ میں پانی ملانے پر تیار رہا کہ کبھی نہ

مذہب میں بُرا سمجھتے تھے۔ عمرونی سرماہ قوت نہیں۔ زناہر کھلائے سکے شوق میں مریضوں کی طرح بولن اور حیویتی کی چال چلنے کا ذہن سے کوئی حاسطہ نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ظالموں کے لیے برحق غضب اور مظلوموں کے لیے شمشیرِ عدل تھے۔

کھس نے کہا۔ امیر المومنین! اپنی صحت کا خیال رکھا کیجئے اچھا کہائیے۔ کیونکہ آپ پر سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے فرمایا۔ فرض کرو۔ تم خدا آدمی میرے ساتھ سفر پر نکلو اور اپنا مال میرے پاس چھو کر دو۔ تاکہ میں راستے میں کھانے اور قیام کا بندوبست کروں تو کیا تم پسند کرو گے کہ میں اپنے لیے اچھا کھانا اور اچھی رہائش کا انتظام کروں اور تمہارے لیے معمولی کھانے اور معمولی رہائش کا بندوبست کروں؟

احساسِ ذمہ داری اور فرض شناسی کا یہ عالم تھا کہ فرماتے اگر فرات کے کنارے کوئی گناہجوک سے مرہاتے تو روز قیامت اس کی پوچھ بچھ سے ہوگی؟

ویدہ فاروقی سے مسلمان تو مسلمان قیصر و کسریٰ بھی کانپتے تھے اس کے باوجود لوگوں کی آزادی رائے کو ہمیشہ قائم رکھا اور ان کی زبان بند کی کبھی نہ کی۔

مالِ غنیمت کی چادر سے بننے والے کرتے پر اعتراض کا جواب

عشرِ عالمیہ عشرِ رسول

عشرِ قوی و عمر قوت و عشرِ ممتاز
عشرِ فہم و غزوات، قصہِ توقیر
عشرِ مجاہد بے باک و بنِ آزاد
عشرِ بلند عزائم عشرِ فلک پر دار
عشرِ کی ذات سراپا اشدا علی الکفار
عشرِ کی شان سزاوار عظمت منبر
عشرِ کی سطوت و ملکیت منبرِ گواہان
عشرِ کے پاؤں تلے تخت کسری و قیصر
عشرِ و علمائے پیغمبر عشرِ مراد رسول
عشرِ اذانِ محبت، عشرِ نشانِ حیات
عشرِ صداقتِ اولی شہادتِ عظماء
عشرِ خلیفہ برحق عشرِ امیر و امام
عشرِ رفیقِ غنی ہے عشرِ شفیق علی

عشرِ جری و عمر جرات و عمر جانباز
عشرِ حدیثِ شجاعت حکایت شمشیر
عشرِ وقارِ قیادت، عمرِ شکوہ جہاد
عشرِ رفیع و عظیم و عمر عروج و فساد
عشرِ میان سے نکلی ہوئی نئی تلوار
عشرِ کا نام شکوہ و جلال کا منظر
عشرِ کے نام سے طغوت لرزہ بر اندام
عشرِ بشارتِ شوکت عمرِ نویدِ طغر
عشرِ قبول و عمرِ قابل، عشرِ مقبول
عشرِ ضیائے حقیقت عمرِ رسولِ صفات
عشرِ ریادت اعلیٰ امامت کبری
عشرِ خاصہ خاصانِ مومنین کرام
عشرِ مشیرِ ہمیشہ عشرِ سفیرِ نبی

عشرِ کے نام پر لاکھوں شہدائیں قربان
عشرِ کی خلافت پر صد ہا ولایتیں قربان

(بشکرہ اصبہانی)

بھی نہایت خندہ پیشانی سے دیا۔ حتیٰ یہ ہے کہ حریت فکر کی جو منہج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بروشنی کی تھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ صرف اسے قائم رکھا بلکہ اس کی جوت دو بالا کی لیکن اس کے باوجود اپنے عہد خلافت میں کسی بڑے سے بڑے جنرل کو خود سر نہیں ہونے دیا۔

جب رب قدیر نے سیدنا سیف اللہ رضی اللہ عنہ کے سر پر ہے درپے فتوحات کا سر باندھا۔ تو بعض لوگ فتوحات کا سبب حقیقی نصرت الہی کے بجائے سیدنا سیف اللہ خالدی کی شجاعت و تدبیر کو سمجھنے لگے تو اس غلط تصور کو مٹانے کے لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سیدنا سیف اللہ کو جرنیل کے عہدہ سے عہدہ کو کے ایک سپاہی کی حیثیت سے واپس لے لیا جس کی خندہ پیشانی سے تھیل کر کے جمال سیدنا سیف اللہ نے عالی ظرفی اور عظمت کا سکھ اوراق تاریخ پر ثبت کر دیا۔ وہاں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا اتمام توحید اور خلافت دین ان کی بصیرت، تدبیر، اتفاق اور تدبیر کو اجاگر کرتا ہے اہل اس کے بعد کی فتوحات سے مسلمانوں کے ذہن نشین کر دیا کہ فتوحات کا سبب حقیقی نصرت الہی ہے۔

غیر مسلموں سے حسن سلوک

سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ذمیوں کے ساتھ ہمیشہ انتہائی احسان و محبت کا سلوک برتا۔ ان کو ہمیشہ قانون تحفظ دیا گیا۔ کبھی کسی غیر مسلم کو قتل نہیں کرایا۔ ان کے حقوق کا یہاں تک پاس رکھا کہ جب بیت المقدس کے پادریوں نے آپ کے تقویٰ سے متاثر ہو کر آپ سے درخواست کی کہ ہمارے گریبے میں نماز ادا کریں تو عدالت فاروقی نے بصیرت کی بنا پر یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں گریبے میں نماز ادا نہیں کروں گا۔ مبادا کہ بعد میں مسلمان اس بے لبت کو محبت بنا کر گریبے کو مسجد بنانے کا خیال کریں۔ اللہ اللہ غیر مسلموں کے ساتھ عدل و احسان، احتیاط و ذمہ داری اور حسن سلوک کی یہ غیر فانی نظیر فاروق اعظم ہی نے قائم کی ہے۔

مسادات و مواخات

سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حریت، اخوت اور مسادات کا ایک عظیم معبر تھے جن کی مثالوں سے تاریخ کے صفحات جبرے پڑے ہیں۔ ایک بڑو کی بیوی کی دایہ کا لام امیر المؤمنین کی سیری نے انجام دیا اور اس کے چوہے میں امیر المؤمنین آگ جلاتے ہیں خدمت اخلاق کی اس سے بہترین مثال کوں حکمران پیش کر سکتا ہے۔ قادیان کے قیصر روم کے قاصد کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مدینہ سے باہر ملے اور اس کے اونٹ کے ساتھ ساتھ چلتے رہے اور حالات پوچھتے رہے۔ مدینہ پہنچ کر جب قاصد پر امیر المؤمنین کی شخصیت عیاں ہوئی تو وہ طرہ سیرت میں ڈوب کر پوچھنے لگا کہ آپ نے مجھے پہلے ہی کیوں نہ آگاہ کیا۔ کہ آپ ہی امیر المؤمنین ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے جواب نے امارتوں، منصبوں، شخصیتوں، طبقتوں اور نسلوں کی بڑائی کے بت کو پاش پاش کر کے زمین بوس کر دیا۔ فرمایا۔

”مسلمان سب برابر ہیں۔“

چنانچہ مورخ میور اپنی تاریخ کے صفحہ ۱۴۱ پر لکھتا ہے۔

ترجمہ ہے: ”معمانی چاروں کی بنا پر خلافت کی تمام آمدنی کو اس

میں مساوی تقسیم کرنے والی اس قوم کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی ہے۔ یہ وہی سیدنا فاروق اعظم ہیں جو ۶۔ نبوی میں اسلام لائے اور جنہوں نے ۱۰۔ ہجری تک ۱۰ سال رسالت کا فرائض انجام دیئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بقول عبداللہ ابن مسعود جب اپنی قلت اور دشمن کی کثرت کی وجہ سے مسلمانوں کی حالت ان عظیم الجثوں کی سی ہو گئی جو موسم سرما کی طوفانی برساتی راست میں گوبانی کے بغیر حیران و پریشان ہوں تو سیدنا فاروق اعظم نے ہی امت کے بیڑے کا کیوں مارا ایسے شخص کو مقرر کیا جس کے مقدر میں بیڑے کو صحیح و سالم منزل پر پہنچانا اور محفوظ بنانا تھا۔

دور صدیقی میں بھی قلیل و ذرات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس ہی رہا۔

سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بطور امیر المؤمنین جہان بانیانہ جہانگیری کے وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیئے کہ تاریخ عالم اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔

اس انتہائی ابتداء ہی تھی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہی کی بدولت مسلمانوں نے مکان سے نکل کر کچے کی مقدس سرزمین پر ناز ادا کی اور فردوسی جیسے مقصد شیعہ کو بھی تسلیم کرنا پڑا کہ ”عمر کو اسام را آشکار“

خصوصی دینی خدمات

سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اجتماعی زندگی کی اساس عقیدہ اور دین کو قرار دیا۔ دینی امور میں اجتہاد کرنے میں خصوصی مقام رکھتے تھے۔ ان کی رائے کو مسلمانوں نے اکثر ہمیشہ رجحان تسلیم کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پر اس حد تک اعتماد تھا کہ ایک بار آپ کی غیر موجودگی میں فرمایا۔ میں اس بات کو ماننا پسند کرتا ہوں کہ اگرچہ وہ مجھ سے ملے ہوتے ہیں۔ حدیث نبوی کی صحت کا معیار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہی نے قائم کیا جس کی سند صحیحہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات منسوب کی تو کہا۔ دو گواہ لاؤ ورنہ تمہارے پشت پر میرا درہ ہوگا۔ یہ درہ معمولی درہ نہ تھا بقول میور عمر کا درہ دوسروں کی تلوار سے زیادہ ہیبت ناک تھا۔ توحید کو ہر میل سے پاک رکھنے کے لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ

عند نے بیعت رضوان والا درخت اس لیے کٹوا دیا کہ مسلمانوں نے اسے زیارت گاہ بنالیا تھا۔

تراویح کی نماز باجماعت کو اپنے رواج دیا۔

سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے تھے عمر کا اسلام ہماری فتح ان کی جہت ہماری کامیابی اور ان کی امارت ہماری کامیابی تھی جب تک عمر اسلام نہ لائے تھے ہم کعبہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے لیکن جب وہ مسلمان ہوئے تو قریش کو مجبور کر دیا کہ کعبہ میں کعبہ میں نماز سے نہ روکیں۔

سیدنا صہیب بن سنان فرماتے تھے جب عمر مسلمان ہوئے اسلام کھل کر سامنے آگیا اور اس کی حکومت اعلانیہ دی جلیے مکی ہم کعبہ کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھے اور بیت اللہ کا اسلامی طواف کرتے زیادتی کرنے والوں سے بدلہ لیتے اور دریہ و جہن کو سننے والے کو ہنر توڑ جواب دیتے۔

حضرت علی فرماتے تھے حضرت عمرؓ کی زبان سے ہر سہ ہریشہ ایمان بخش ہی بات سنی (مشکوٰۃ ۲: ۲۴۴) سیدنا وہ فرماتے تھے کہ میں نہیں جانتا کہ عمر بن الخطاب کے سوا کسی مسلمان نے کتبے سے حریت اعلانیہ کی ہو۔

نبی برحقؐ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر حق جاری کیا ہے اور دل کو حق کی آماجگاہ بنایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ہر سہ پہنچے پاس رکھتے تھے تاکہ ان کی اصابت رائے اور بصیرت سے مسلمانوں کے لیے استفادہ کیا جاسکے۔ غرض کہ اول سیدنا ابوبکرؓ نے بھی اپنے دور خلافت میں ایسا کیا۔ (بکریہ ص ۱۱)

خدا امرالدین

خود پڑھیے

دوسروں کو پڑھائیے

اخلاص

حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اخلاص ایک حجام سے سیکھا جب میں مکہ منظر میں تھا ایک حجام ایک خواجہ کی حجامت بنا رہا تھا۔ میں نے کہا میرے بال بھی غلط کے لیے کاٹ دو گے؟ اس نے کہا ”ہاں“ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرا آئے تھے۔ ابھی تک اس خواجہ کی حجامت پوری نہ ہوئی تھی کہ حجام نے اس سے کہا ”آپ اٹھ جائیے، کیونکہ جب خدا کا نام دعویٰ میں آگیا میں نے سب کچھ پایا۔“

پھر مجھ کو بٹھایا، سر سے سر کو بوسہ دیا اور میرے بال مونڈ دیے۔ اس کے بعد مجھے ایک لائے دیا جس میں ریز گاری تھی اور مجھ سے کہا ”اس کو اپنی ضرورت پر خرچ کرنا۔“ میں نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو اس کی کہ اول جو کشائش مجھے نصیب ہوئی تو میں اس شخص کے ساتھ سڑت کروں گا۔ ابھی تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ لوگوں نے مجھے بصرہ سے اشرفیوں کی ایک تھیلی بھیجی۔ یہ تھیلی لے کر میں اس حجام کی خدمت میں حاضر ہوا جب میں نے تھیلی اسے دی تو اس نے کہا ”یہ کیا ہے؟“ میں نے کہا ”میری نیت یہ تھی کہ جو مجھے اول سال ملے گی وہ میں تجھے دوں گا۔“ یہ سنی کر اس نے مجھ سے کہا: ”مجھے خدا سے شرم نہیں آتی؟ تم نے مجھے کہا تھا کہ خدا کے لیے میری حجامت بنا دے اور میں نے کہا ”آج ہے؟ بھلا تو نے کہیں یہ دیکھا ہے کہ کوئی شخص خدا کے لیے کام کرے اور عوضاً نہ طلب کرے۔“

خیر و برکت کے زریں اصول

محترم عزیز قارئین! چھٹے کولوٹارڈ - گوہر انوال

خدا ایک ہے اُس کا کوئی شریک نہیں، جو شریک مٹھرائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں اسے دوزخ میں پھینکوں گا اور وہ کبھی بھی نہیں بچنا جائیگا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت جس بندے پر زیادہ ہوتی ہے۔ اس بندے پر لوگوں کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔

اے بلال! خرید کر اور صاحب عرش سے کمی کا خوف مت کر۔

اہل ہوں یا نا اہل، نیکی مستحق اور غیر مستحق دونوں کے ساتھ کر۔ اگر تو نے مستحق کے ساتھ کی تو وہ اس کا مستحق تھا اور اگر وہ نیکی کیے جانے کا مستحق نہ تھا تو تو نیکی کرنے کا اہل تھا۔

تو خدا کو یاد رکھ، خدا تیری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ کو یاد رکھ تو اس کو سامنے پائے گا۔ تم اللہ کو راحت میں نہ بھولو۔ وہ نہیں مصیبت میں نہ بھولے گا

دنیا میں مہمان کی طرح رہو۔

اسلام کی اشاعت کرو، کھانا کھاؤ۔ آپس میں رشتہ والوں سے میل جول قائم رکھو۔ اور نماز رات کو اس وقت پڑھو، جب کہ لوگ سو رہے ہوں جنت میں سلامتی سے داخل ہونگے۔

تم اپنے وضو کو کامل کرو (یعنی اوصو و وضو نہ کرو) اللہ تمہارا شیرازہ بندھا رکھے گا۔

تم اپنی اولاد کی عزت کرو اور ان کو اچھے آداب سکھاؤ۔

پاک حالت میں سویا کرو (با وضو سویا کرو) اگر تم مر گئے تو وہ شہادت کی موت ہوگی۔

بڑے کی عزت کرو اور چھوٹے پر رحم کرو تمہیں جنت میں مجھ سے ملاقات نصیب ہوگی۔

تم معاف کرو تم کو بھی معاف کیا جائے گا۔

تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔

اپنے گھر والوں کو سلام کیا کر، تیرے گھر خیر و برکت زیادہ ہوگی۔

میری امت میں تم جس (مسلمان) سے ملو سلام کرو تمہاری نیکیاں زیادہ ہوں گی۔

گناہ کم کرو، موت تجھ پر آسان ہوگی۔

دنیا میں ہم یہ دھوکہ کھاتے ہیں کہ گویا موت غیروں کے لیے لکھی گئی ہے (یعنی ہم کبھی مرنے والے نہیں) جو شخص کسی حاکم مقتدر کے پاس رسوخ کی وجہ سے اپنے مسلمان بھائی کو نیک کام میں مدد دے گا یا

اس کی حاجت اور مشکل کو پورا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو پل صراط پار کرنے میں مدد دے گا۔

جو شخص بغیر بلائے کھانے کے لیے گیا تو وہ چور کی طرح داخل ہوا اور تیرے کی طرح نکلا۔

جو شخص اللہ تعالیٰ کا چالیس روز مخلص بندہ رہے گا تو حکمت کے چشمے اس کے دل سے اس کی زبان پر جاری ہوں گے۔

جو کسی پشیمان کے گناہ معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کی لغزشیں قیامت کے دن معاف کر دیگا۔

جو شخص کسی تنگ دست کے لیے کشامیش پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں اور آخرت میں کشامیش پیدا کرے گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی پر چھوٹی تہمت یا الزام لگائے گا تو قیامت کے روز اس کے قتل کا بدلہ لیا جائے گا۔

جس کے لیے خیر کا دروازہ کھولا گیا اسے چاہیے کہ وہ اس موقع کو قیمت سمجھے کیونکہ نہ معلوم کب بند ہو جائے۔

جس کو اپنی خطائیں ناپسند ہوں اس کو معافی کیسا جائے گا اگرچہ اس نے مغفرت نہ چاہی ہو۔

جو اللہ سے ملنے کی توقع رکھے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس کو ملنا چاہے گا۔

جس کی نماز رات میں زیادہ ہوگی وہ دن میں خوش رہے گا۔

جس کو اپنی نیکیاں پسند آئیں اور برائیاں ناپسند ہوں وہ مومن ہے۔

جو شخص کسی کی خطا سے درگزر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بھی اس سے درگزر فرمائے گا۔

بقیہ: خطبہ جمعہ

تھے اور آخر شب بوقت سحر مغفرت طلب کیا کرتے تھے اور ان کے مالوں میں سوال کرنے والے محتاج کا حق ہوتا تھا۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلْمَسْكِينِ

فَاَلَمْ تَعْرِضُوهُم (الذاریات آیت ۱۹)

حضرت شیخ آفتاب الرحمن رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: ”سحور کو اچھٹ کر اپنا معاملہ خدا تعالیٰ سے صاف کر لیا کرتے تھے (اور) انسانی فی سبیل اللہ بھی کیا کرتے تھے“

لیکن آج کی دنیا میں دولت کو وجہ تفاخر قرار

دیا جاتا اور اسی لحاظ سے معاشرے میں بعض لوگوں کو مذہبی مقام دیا جاتا ہے۔ حالانکہ ان کے دن لوٹ کھسوٹ بددیانتی اور دوسروں کا حق غصب کرنے اور کمزوروں پر ظلم ڈھانے میں گزرتے ہیں اور ان کی راتیں بے خواب اور کمکاریوں میں بسر ہوتی ہیں۔ وہ لوگ نہایت ڈھٹائی کے ساتھ احکام الہی کی شب و روز نہ صرف خلاف ورزی کرتے ہیں بلکہ دین و شریعت کی کھلم کھلا مخالفت کرتے ہیں، اہل دین کا تمسخر اڑاتے ہیں، معاشرے کے کمزور، پسماندہ اور مفلس افراد کے جو حقوق ان مافران اہل سیم و زر پر عائد ہوتے ہیں اور ان کے مالوں میں غریبوں مسکینوں کا جو حق اللہ نے متعین فرما دیا ہے اسے وہ کبھی ادا کرنے کا نام نہیں لیتے۔ اس طرح ارباب دولت کی شدید سیاہ کاریوں اور بدعظمت سے انسانی معاشرہ ان گنت مسائل و مشکلات سے دوچار ہو جاتا ہے۔ معاشی، اخلاقی اور نظم و ضبط کی بے شمار برائیاں حوام دولت کی پیداوار ہیں۔ ان کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ہر شخص اپنے منہ النص پہچانے اور اپنی ذمہ داریاں خلوص نیت سے ادا کرے ہمارا موجودہ پاکستانی معاشرہ اس طرح کی شدید معاشی ناہمواری کا شکار ہو چکا ہے۔ اگرچہ ہمارے ہر دور کے حکمرانوں نے اسے مٹانے کا دعویٰ اور وعدہ کیا لیکن مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی گورے انگریز کے بعد کالے انگریزوں نے اس کی جگہ لے لی حکمران بدلتے رہے۔ افراد بدلتے رہے مگر نظام نہیں بدلا گیا۔ دنیا میں ہر عروج کے لیے زوال اور ہر زندگی کے لیے موت ہے۔ غیر ملکی حکمرانوں کی پیدا کردہ برائیوں کا آزادی کے بدستابیں برس تک باقی رہنا اور پھیلتے رہنا اب کسی بڑی تبدیلی کو آواز دے رہا ہے جو اس نظام کو بدل دے گی۔ اور اس کے بعد وہی صورتیں ہوں گی۔ اول یہ کہ ہر فرد کو فطری آزادی میسر آجائے گی اور اسلام کا نظام عدل مساوات، ظلم و استحصا کے دروازے بند کر دے گا۔ دوسرے یہ کہ انسان کی فطری آزادی سبب ہو جائے گی پورا انسانی معاشرہ جابر قانونی تسکین میں جکڑ دیا جائیگا چند انسانوں کے دماغ آمرانہ حکمرانی کریں گے جو لوگ آج آزادی کے ساتھ اپنے رب کے احکام پر عمل نہیں کرتے پھر مجبوراً اپنے ہی جیسے انسانوں کی گرفت میں ہوں اور کمیونزم جیسا لادینی نظام موجودہ طبقاتی اونٹ پنج کو جبراً مٹا دے گا۔

اسلامی نظام حیات کو عملاً مسترد کرنے کا مطلب عذاب الہی کو دعوت دینے کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ موجودہ بیمار معاشرے کو موت آکر رہے گی۔ ظلم و استحصا اور نا انصافیوں، زیادتیوں کا ہمیشہ باقی رہنا محال ہے۔

دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں حکمرانوں کو اسلام کے نفاذ کی اور قول و عمل کے تضاد سے توبہ کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔

مجلہ جبر

قنات و تبصرہ کیلئے مطبوعات
کی دوسری دفتریں ارسال
کرناسرمدی ہیں۔ (ادارہ)
(جناب آزاد شیرازی)

مولانا

ابوالکلام آزاد نے برصغیر پاک و ہند (و بنگلہ دیش) کے بارے میں کہا تھا؟

قارئین محترم! آپ خیال فرمائیں گے کہ میں نے کس کا نام لکھا۔ بغیر تبصرہ شروع کر دیا ہے۔ لیکن یقین کیجئے کہ حکیم یا ڈاکٹر احمد حسین کمال صاحب کے فن کا یہی کمال لازوال ہے کہ ان کی تازہ ترین تالیف و تالیفات کتاب کا نام ”مولانا ابوالکلام آزاد نے برصغیر پاک و ہند (و بنگلہ دیش) کے بارے میں کیا کہا تھا؟“ ہے۔ مگر اطمینان رکھیے کہ یہ کتاب اپنے طویل و عریض نام کے مانند خود اتنی جیسیم و مجسیم و شمیم ہو گئی نہیں۔ البتہ راقم الحروف اس کتاب کے لیے چوڑے نام سے اس درجہ معجب ہوا کہ ہفتہ عشرہ تک اسے اپنے سر ہاتھ رکھ کر اس پر تبصرہ کرنے سے عداً گریز کرتا رہا۔ اور کئی راتیں اس کا مختصر مبادل نام سوچتے سوچتے اگلے میں کٹ گئیں۔ لیکن مجھے اعتراف ہے کہ ۱۹۶۱ء میں چھپنے والی اس کتاب کا نام ۱۹۶۴ء میں رکھنے پر بھی اس کے طول و عرض اور کثرت و کم کو مختصر نہیں کیا جاسکا۔ پورے ایک سو چوالیس صفحات پر مشتمل یہ کتاب جناب احمد حسین کمال نے مرتب فرمائی ہے۔ قیمت بارہ روپے ہے اور اسے جمعیتہ اکادمی سی ۱۵۳ کو رنگی ڈا۔ کراچی ۲ نے شائع کیا ہے۔

جناب احمد حسین کمال ایک مدت تک جمعیتہ غلام اسلام لاہور کے دفتری درجہ دار و ذمہ داریوں سے عہدہ برہنہ رہے ہیں۔ اور مولانا ابوالکلام آزاد کے خاندان سے قریبی تعلق کے دو دیگر بھی ہیں

کتاب کے عنوان کا جس متن سے تعلق ہے جس اتفاق سے وہ صفحہ ۴ سے شروع ہو کر صفحہ ۲ پر اتمام پذیر ہوتا ہے اور علم الاعداد سے اپنی گہری وابستگی کے باعث راقم الحروف اسے محض حسن اتفاق نہیں محض ترتیب قرار دینے پر مجبور ہے۔ ان صفحتوں میں مولانا ابوالکلام آزاد کے قلم سے ہندوستان کی آزادی

برطانوی سیاست، تقسیم ہندوستان، قیام پاکستان، پاکستان کا مستقبل، بنگال کی علیحدگی کا امکان اور پنجاب، سندھ سرحد کے درمیان کشیدگی کے اندیشوں کے موضوعات تحریر کیے گئے ہیں۔ یہ صفحات مولانا کی آخری انگریزی کتاب ”انڈیا دز فریڈم“ غیر مطبوعہ روزنامہ ”پراچا“ اور مختلف تحریروں اور تقریروں سے اخذ کیے گئے ہیں۔

مولانا ابوالکلام آزاد کے نزدیک اگرچہ اسلامی تعلیمات نسلی، لسانی، معاشی اور سیاسی حد بندیوں سے بالاتر ہیں لیکن وہ تاریخ کے حوالے سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ پہلی صدی ہجری کے بعد مسلمان ممالک صرف اسلام کی اساس پر اپنے آپ کو متحد نہیں کر سکے۔ اس لیے مولانا اس بات کو ہرگز نہیں مانتے کہ صرف مذہبی یکجہنگت دو ایسے علاقوں کو متحد رکھنے کے لیے کافی ہے جو جغرافیائی، معاشی، لسانی اور معاشرتی اعتبار سے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوں۔ اور اسے فریب دہی اور خود فریبی قرار دیتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ پاکستان اور ہندوستان کو سمجھاتے ہیں کہ وہ باہم دوستانہ تعلقات برٹھائیں۔ اور اشتراک عمل کریں کیونکہ دونوں ملکوں کا فائدہ اور سلامتی اسی میں ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ مولانا ابوالکلام کا یہ مشورہ نہایت صائب تھا۔ لیکن یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ پاکستان کی ساری حکومتوں نے بھارت کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے اور اشتراک عمل کی پالیسی پر عمل کیا۔ لیکن مشر نہرو نے مولانا ابوالکلام کا یہ مشورہ قبول نہیں کیا بلکہ بھارتی حکومت نے دو تہ اول سے آج تک پاکستان کی اس پالیسی کو اس کی کمزوری پر محمول جانا اور پاکستان کو صفحہ ہستی سے نابود کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ اور پچیس برس کی جدوجہد کے بعد پاکستان کے ایک حصے کو بالآخر ختم کر کے دم دیا۔ اور باقی ماندہ حصہ بھی اس کی نظروں میں کانٹے کی طرح ٹھکتا ہے۔

اس کتاب میں درج مولانا ابوالکلام کے فرمودات پڑھ کر ہم ان کی دور رس بصیرت کی داد تو دے سکتے ہیں لیکن ایک پاکستانی کی حیثیت میں ان سے اپنے مستقبل کا کوئی لائحہ عمل مرتب نہیں کر سکتے۔ فاضل مرتب نے کتاب کی پیش کش کے زیر عنوان لکھا ہے کہ کیا اس نئے پاکستان کے بارے میں بھی ویسے ہی اندیشے ظاہر کیے جاسکتے ہیں جیسے پرانے

پاکستان کے بارے میں کیے گئے تھے۔ ان سوالوں کا جواب مستقبل کی تاریخ ہی دے گی لیکن جناب ذوالفقار علی بھٹو اور ان کے رفقاء نے خاص کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہی ہے۔

راقم الحروف بصدا ب گزارش کرتا ہے کہ یہ چیلنج صرف بھٹو صاحب اور ان کے رفقاء کے سامنے نہیں بلکہ مغربی پاکستان میں رہنے والے ایک ایک فرد کے لیے ہے۔ پوری پاکستانی قوم کے لیے ہے۔ اور اپنے مستقبل کی تابانی یا ہلاکت ابدی کی ذمہ داری قوم کے ایک ایک فرد پر لازم آئے گی۔ کیونکہ

خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ جو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا مولانا ابوالکلام نے ص ۳۹ اور ص ۶۹ پر لکھا ہے کہ کامیاب مشن کا منصوبہ کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے منظور کر لیا۔ اس کے بعد جو اہل عمل نہرو کانگریس کے صدر منتخب ہو گئے اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ”کانگریس کا مینی پلان کی پابندی نہیں ہوگی۔“ اس پر سر جہا جہا نے اعلان کر دیا کہ ”اب مسلم لیگ بھی اس منصوبہ کی پابندی نہیں رہی۔“

اس واقعہ پر مولانا نے یہ نو لکھ دیا ہے کہ نہرو کی زبان سے ایک ایسا جملہ نکل گیا جس کی بنا پر سر جہا جہا کو واقعہ ہاتھ آ گیا کہ وہ کامیاب مانی کی منظوری سے خود کو علیحدہ کر دیں لیکن اس کی ذمہ داری نہرو پر نہیں ڈالتے کہ انہوں نے جہا جہا صاحب کو یہ موقع کیوں فراہم کیا؟

جیسا کہ لکھا جا چکا ہے کتاب کے صفحہ ۱۵۳ اصل کتاب کے مندرجات پر مشتمل ہیں۔ باقی صفحات مولانا ابوالکلام کی شخصیت کے بارے میں ہیں۔ نیز قیام پاکستان کے بعد لکھنؤ میں اسلامیات ہند کے اجتماع سے مولانا کے خطاب اور جامع مسجد دہلی میں مرحوم کے ایک تاریخی خطبہ پر مشتمل ہیں۔ اس تاریخی خطبہ کے بارے میں بعض حضرات یہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ محض افسانہ ہے

کتاب میں مولانا غلام رسول تہر کے مؤلف کتاب کے نام چند خطوط بھی شائع کیے گئے ہیں۔ اور آخر میں مسٹر ایچ ایچ عباسی نامی ایک سرکردہ مسلم لیگ کے اہم مقالہ کا اقتباس بھی نقل کیا گیا ہے۔

اسی میں کوئی شک نہیں کہ جناب احمد حسین کمال کی یہ کتاب ایک تاریخی دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور برصغیر ہند و پاکستان کی گزشتہ صدی کی سیاست کش مکش کے بارے میں نہایت مفید معلومات کی حامل ہے۔ لیکن یہ کتاب اس لحاظ سے تشہیر تکمیل ہے کہ موجودہ حالات میں اسلامیات پاکستان کے سامنے مستقبل کا کوئی لائحہ عمل پیش نہیں کرتی۔ کتاب کا آغاز ”اگر یہ ممکن ہو سکتا تو“ کے جملے سے ہوتا ہے جو ذوق سماعت کو نہایت ناگوار گزرا

بچوں کا صفحہ

حضرت عزیر علیہ السلام

ابوالریاض لائپور

پیارے بچو! قیسے پارہ کے دوسرے رکوع میں ایک واقعہ آیا ہے۔ آج ہم آپ کو وہ واقعہ سناتے ہیں۔ بہت نصر ایک بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے۔ اس نے بیت المقدس جیسے متبرک شہر کو دیرین کر دیا اور بنی اسرائیل کے معزز لوگوں کو بے عزت کر کے قید کر لیا۔ شہر کی عمارتیں تباہ و برباد کر دیں نیز تمام باغات وغیرہ اجاڑ دیے اور تمام شہر اور اس کا ارد گرد مسلمان بنا دیا۔

حضرت عزیر علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ اس ظالم نے اُن کو بھی قید کر لیا۔ جب آپ اس کی قید سے رہا ہوئے اور بیت المقدس کے پاس سے گزرے تو اس کو برباد دیکھ کر دل میں خیال لائے کہ مولا کریم! یہ عظمت والا شہر پھر بھی کبھی آباد ہوگا۔

اسی خیال میں وہ شہر کے باہر سستانے کو ٹھہر گئے۔ اور اپنی سواری ایک درخت سے باندھ دی۔ خداوند کریم نے فرشتے کو حکم دیا کہ ان کی جان قبض کر لی جائے۔ یہ قبل دوپہر کا وقت تھا اور آپ اس طرح سو سال سے زیادہ مدت تک وہیں پڑے رہے۔ آخر کار خداوند کریم نے ان کو دوبارہ زندہ کیا اور پوچھا اے عزیر! یہاں آپ کتنا عرصہ پڑے رہے ہیں۔ آپ نے کہا۔ دن یا دن کا کچھ حصہ یعنی چند گھنٹے۔ اس پر خداوند کریم نے فرمایا۔ کہ نہیں۔ آپ یہاں سو سال سے زیادہ عرصہ تک پڑے رہے ہیں۔ فرمایا۔ اپنا کھانا پینا دیکھو۔ دیکھا تو وہ جوں کا توں تازہ تھا۔ بڑے حیران ہوئے۔ پھر مولا کریم نے فرمایا۔ اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ اس کی طرف نظر دوڑائی تو بوسیدہ ہڈیوں کا ایک پتھر تھا۔ پھر اور بھی متعجب ہوئے۔ خداوند تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ دیکھو۔ ہم آپ کے سامنے آپ کے گدھے کو زندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہڈیوں پر گوشت پوست چڑھنے لگا۔ اور آن واحد میں آپ کی سواری گدھا زندہ ہو گیا۔ فرمایا۔ یہ میری قدرت کے نشان ہیں۔ جسے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ گویا عین البیقین ہو گیا۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے شہر پر نظر ڈالی تو وہ اپنی پوری عظمت کے ساتھ آباد تھا۔ سب دیرانے آباد تھے اور شہر کو پرانی عظمت مل چکی تھی۔ اس سارے مشاہدے کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام سجدے میں گر پڑے اور فرمایا۔ واقعی مولا تمہرے چیز پر قادر ہے جو چاہے جب چاہے جس طرح چاہے کر سکتا ہے۔ میرے آگے کوئی مشکل مشکل نہیں ہے اور اصل اس سو سال کے دوران میں دوسرے بادشاہ نے شہر کو آباد کر دیا تھا۔

پیارے بچو! یہ خدائی طاقت ہی تھی جس نے کھانے کو گرم رکھا۔ گویا دنیا کی گرمی اور سردی کا اثر ہی نہ ہونے دیا۔ گویا اس کمرہ کو پھر موس بنا دیا۔ جس میں کھانا جوں کا توں رہا اور باقی کمرہ ارض میں کوئی تبدیلی نہ فرمائی۔ جس کے اثر سے گوشت پرست تک مٹی ہو گئے اور ہڈیاں بوسیدہ ہو کر پڑی رہیں۔

غور کا مقام ہے کہ ایک ہی حصہ زمین پر دو متضاد کیفیات کس طرح نمودار ہیں۔ پھر خود ہی کا سو سال تک سوئے رہنا یا مرنے کے بعد زندہ ہونا بظاہر کتنا عجیب ہے۔ لیکن خدا ہر چیز پر قادر ہے بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اَمَّا وَصَلْنَا۔ یہی حال دلی کا ہے۔ دل کی دنیا بھی آباد اور اجڑتی رہتی ہے خوشی اور غمی، دکھ اور سکھ کا چرخی دامن کا ساتھ ہے۔ اگر سر کمال کے بعد زوال ہے تو زوال کے بعد کمال بھی غیر یقینی نہیں۔ بس اس کی رحمت سے باورس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اُچرے دل پھر بسا دیتا ہے۔ مٹاؤں چہرے

پھر تازہ فرما دیتا ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ تازگی بخش دیتا ہے۔ یہ بھی اس کی سنت ہے۔ پس ہمیں اس کی رحمت سے ہمیشہ پُر امید رہنا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے۔ ”اور وہ شخص (عزیر علیہ السلام) جو ایک بستی پر گزرا۔ اور وہ بستی اپنی چھتوں پر گرمی پڑی تھی وہ شخص (حضرت عزیرؑ) بولے اللہ اس بستی کو بربادی کے بعد کس طرح آباد کرے گا پس پھر اللہ نے اس کو موت دے دی۔ اور وہ سو سال تک پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندہ کر دیا۔ اور پوچھا۔ تو کتنی مدت یہاں رہا ہے۔ وہ بولا۔ میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ یہاں رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا۔ نہیں بلکہ تو سو برس تک یہاں رہا ہے۔ پس اپنا کھانا پینا دیکھ وہ بالکل باقی نہیں پڑا۔ اور اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھ تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنائیں۔ اور ان ہڈیوں کی طرف دیکھ ہم کس طرح اُن کو جوڑتے اور گوشت پرست پہناتے ہیں۔ پس جب یہ سب کچھ خوب ظاہر ہو گیا۔ تو بولا۔ میں مانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت دے گا۔“

(سورہ بقرہ پارہ ۲ - آیت ۲۵۹)

بزرگوں کے کارنامے

قاضی نے ساڑھے بیس روپے کی وضاحت چاہی تو آپ نے جواب دیا کہ آٹھ آنے جرماد ہے کہ بیس روپے کیوں جمع رکھے گئے۔

● خلیفہ مکتفی باللہ نے حضرت جنیدؒ کو دربار میں بلا کر نہایت عزت و تکریم کی اور پھر پوچھا کہ اپنی کوئی خواہش بیان فرمائیے کہ میں پوری کر سکوں۔ آپ نے کہا۔ صرف یہ خواہش ہے کہ آپ مجھے بھول جائیں اور پھر کبھی یاد نہ کریں۔

● حضرت جنیدؒ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ دل کب خوش ہوتا ہے؟ آپ نے جواب دیا۔ جب اللہ دل میں بس جائے۔

بقیہ: مطبوعات جدیدہ

ہے۔ کیونکہ اس میں ”اگر یہ“ زائد اور حشو ہے۔ اور ممکن ہو سکتا ”میں“ سے غلط ہے۔ اس کی صحیح صورتیں دو ہیں (۱) ممکن ہونا تو (۲) ہو سکتا تو۔ بہر صورت معیاری، عمدہ اور منطقی کتابیں پڑھنے والے شائقین کے لیے اس کتاب کا مطالعہ لازماً ضروری ہے۔

● حضرت جنید بغدادیؒ ایک رات اپنے گھر میں عبادت میں مصروف تھے کہ ایک چور وہاں آ گیا اور گھر کا کونہ کونہ چھان مارا مگر کوئی چیز نہ پاتا آئی۔ مایوس ہو کر لوٹنے لگا تو حضرت نے آواز دے کر بلایا اور اس کا نام پوچھا کہ رخصت کر دیا۔ صبح کو ایک امیر نے حضرت کی خدمت میں ایک سو دینار روانہ کیے۔ آپ نے یہ سو دینار چور کو بھیج دیے اور ساتھ ہی معذرت کی کہ آپ رات کو میرے گھر سے مایوس لوٹ گئے تھے لہذا یہ حقیر سا ہدیہ وصول فرمائیے۔ چوریہ دیکھ کر فرما تا ب ہو گیا۔ اور آئندہ کے لیے اس فعل سے احتراز کیا۔

● حضرت ابوالحسن نورمیؒ حضرت جنید بغدادیؒ کے ہم عصر تھے۔ ایک مرتبہ تمام بغداد میں مشہور ہو گیا کہ آپ بدعتی ہیں۔ خلیفہ وقت نے قاضی کو حکم دیا کہ آپ کے عقائد کا امتحان لے۔ قاضی نے دربار میں بلا کر آپ سے پوچھا۔ اگر کسی شخص کے پاس بیس روپے ہوں تو وہ کتنی زکوٰۃ دے۔ آپ نے جواب دیا۔ ساڑھے بیس روپے۔ قاضی نے پوچھا۔ وہ کیسے؟ آپ نے جواب دیا کہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت یہی ہے کہ گھر میں اللہ کے نام کے سوا کچھ نہ چھوڑا جائے۔

منظور شد ۱- لاہور یکن ہندو یکنی نمبر ۱۷۲۷۱/۵ مورخہ ۳ مئی ۱۹۵۶ء (۲) پٹنہ اور یکن ہندو یکنی نمبر T.B.C-۷۳۷-۷۴۸۱ مورخہ ۱۵ ستمبر ۱۹۵۶ء
محکمہ تعلیم لاہور کوئٹہ یکن ہندو یکنی نمبر ۱۷۲۷۱/۵ مورخہ ۳ مئی ۱۹۵۶ء (۳) راولپنڈی یکن ہندو یکنی نمبر G.M.۲-۴۰-۵۷۱۰ مورخہ ۱۲ مارچ ۱۹۵۶ء

عز و فخر

اشفاق احمدی لے شیخوپورہ

۱- ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کہانی سنائی کہ ایک شخص کے تین دوست تھے وہ مرنے لگا تو ایک دوست کو بلا کر چھا اس شکل وقت میں تم میری کیا مدد کر سکتے ہو اس نے کہا کہ میں عمر بھر آپ کی خدمت کرتا رہا لیکن اب بالکل بے بس ہوں اور موت کو کسی طرح روک نہیں سکتا۔ یہ دوست کے دوست کو طلب کیا وہ کہنے لگا میں اس شکل وقت میں صحت آسانی کر لیتا ہوں کہ مرنے کے بعد آپ کو ننداؤں، این فکشن پناؤں، خوشبو میں لباسوں، جنازہ اٹھاؤں، کسی عمدہ جگہ قبر کھدواؤں اور دہانے کے بعد قبر پر پھول چڑھا کر دلیں آجاؤں۔ اس کے بعد تیسرے کو بلایا وہ کہنے لگا کہ آپ فکر نہ کریں میں موت کے بعد بھی آپ کا ساتھ دوں گا۔ قریب ہی آپ کے ہمراہ جاؤں گا۔ اور جب آپ قیامت کے دن قبر سے نکلیں گے تو میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ پہلے دوست کا نام مال، دوسرے دوست کا کامیاب اور تیسرے دوست کا اعمال ہے۔

۲- کسی شخص نے مشہور مونی ابراہیم بن ادھم سے کہا یا ابائی! میری انتہائی آرزو ہے کہ آپ مجھ سے یہ جتنے بطور ہدیہ قبول فرمائیں۔ انہوں نے کہا اگر تم امیر کچھ شخص ہو تو جو قبول کروں گا اور اگر فقیر رہو تو جو معذرت طلب کرتا ہوں وہ شخص کہنے لگا کہ یقیناً میں دولت مند ہوں۔ ابن ادھم نے بولے تمہارے پاس کتنی دولت ہے اس شخص نے جواب دیا، وہ ہزار دینار انہوں نے کہا کہ تم یقیناً پسند کر کے کہ وہ چار ہزار ہوں جائیں اس نے جواب دیا ہاں میری تمنا ہے کہ ایسا ہو جائے ابراہیم بن ادھم نے کہا تو پھر تم فقیر و محتاج ہو میں تمہارا ہدیہ قبول نہیں کر سکتا۔

۳- ایک مرتبہ سید سید نے حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ انہیں عام مسلمانوں میں تقسیم فرما رہے تھے آپ کا ایک چھوٹا بچہ سید اٹھا کر کھانے لگا۔ آپ نے اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور وہ روئے لگا اور حاکم ماں سے شکایت کی ماں نے بازار سے سبب منگوا دینے۔ عمر بن عبدالعزیزؓ گھڑتے تو انہیں سبب کی خوشبو منگوا رہے تھے۔ پوچھا فاطمہ کوئی سرکاری سبب تو تمہارے پاس نہیں آیا۔ انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں نے اس کے ہاتھ سے نہیں چھینا تھا۔ بلکہ اپنے دل سے چھینا تھا۔ لیکن مجھے یہ پسند نہیں تھا کہ میں مسلمانوں کے جتنے کے ایک سبب کے بدلے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنے نفس کو براد کروں۔

۵- کسی شخص نے سلطان صلاح الدین ایوبیؒ کے خلاف مقدمہ دائر کیا جس مقام پر مقدمہ دائر کیا گیا، صلاح الدین ایوبیؒ وہاں سے عیالوں میں دور تھا۔ قاضی نے سلطان کو اپنی عدالت میں طلب کیا۔ سلطان منزلیں ملے کرتا ہوا عدالت میں حاضر ہوا۔ قاضی نے فریقین کی باتیں سنیں اور فیصلہ صلاح الدین ایوبیؒ کے خلاف سنایا۔ مقتدر راعی اپنے فلات مفیدہ سننے کے بعد خوشی سے کھل اٹھا اور اپنا چوغہ اتارتے ہوئے قاضی سے مخاطب ہوا اے قاضی! اگر تم فیصلہ میرے حق میں کر دیتے تو اس تلوار سے جو میں نے چوغے کے اندر چھپائی ہوئی تھی تمہاری گردن اڑا دیتا۔ قاضی نے یہ سن کر فرخ کا ایک کنارہ اٹھایا اور بلا خوف و خطر کہا: اگر تم عدالت کے فیصلے کے خلاف مزاحمت کرتے تو اس در سے تمہارا بدن لہو لہان ہو چکا ہوتا۔

۶- امام علیؓ ابھی جب مسلمان میں تھے تو خرچ سے اس قدر تنگ ہوئے کہ کئی فاقوں کی نصرت پہنچی اور ضعف نے کھنکھ سے مجبور کر دیا جب بھوک کی اذیت برداشت نہ ہو سکی تو نانا کی دکان پر اس خرچ سے چاٹنے کو کھانے کی خوشبو بھونکے پھر تعویذ طبعیت کو پہنچا لیں۔

۷- حضرت عمر فاروقؓ کو یہ ڈر تھا کہ ان کے عزیز و اقارب ان کی وفات کے بعد تجیز و تکفین میں غلطی سے کام لیں گے اس لیے وصیت کر دی کہ انہیں منگ سے نکلیا جائے اور نہ منگ ان کے قریب لایا جائے۔ اپنے بیٹے سے فرمایا مجھے اوسط درجے کا کفن دیا جائے۔ کیونکہ اگر اللہ کے نزدیک مجھ میں کوئی بھلائی ہوگی تو وہ اسے اچھے لباس سے بدلی دے گا اگر میں اس کے برعکس ہوں تو وہ مجھ سے چھین لے گا۔ میری قبر بھی منگولی ہوئی چاہیے۔ عورتیں میرے جنازہ کے ساتھ نہ چلیں اور میری تعریف میں وہ باتیں نہ کہی جائیں جو مجھ میں نہیں اس لیے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ جانتا ہے جب میرا جنازہ لے کر نکلو گے تو تیز تیز قدم چلاؤ کیونکہ اگر مجھ میں اللہ کے نزدیک کوئی بھلائی ہے تو تم مجھے اس جگہ جلد پہنچاؤ گے جو میرے لیے زیادہ بہتر ہے اور اگر میں اس کے برعکس ہوں تو تم اپنے کھجور پرستے وہ برائی جلد اتار پھینکو گے جو تمہارے ہوتے ہو۔

۸- حضرت ابو ذر غفاریؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اور مساعی مسادات کے علیہ دار تھے۔ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ٹوٹی ہوئی آوازیں دینا والوں کو اس آخری فقر سے خطاب فرمایا: قبلہ کی طرف میرا رخ کر دیجئے تاکہ مرنے وقت بھی میرا ہنہ عجب خدا کی طرف ہو۔

۹- حضرت خراجہ قلب الدین بخارا کا کہنے وصیت کرتے ہوئے فرمایا میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس نے کبھی حرام کاری

نہ کی ہو عصر کی سنتیں قضا نہ کی ہوں ہمیشہ یا جماعت نمازیں پہلی بجیر سے کھریک رہا ہوں۔ یہ خیریاں سلطان شمس الدین غوریؒ میں بدرجہ اتم موجود تھیں چنانچہ انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی۔

۱۰- حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بیٹی کے زہر شرب، لیکن اس کا نام کچھ اور رکھیں گے۔ (ذاتی شریف)

۱۱- مولانا انور شاہ کشمیریؒ نے فرمایا ایک دفعہ میں انگور حاضر ہوا میں تو حضرت گوریؒ سے سدا چھوڑا تھا۔ ایک آدمی آیا اور حضرت کے سامنے آپ کی تعریف کرنے لگا حضرت نے سب کچھ سنا اور پھر سٹی می کی بھر کر اس کے ہاتھ پر داری، حدیث میں آتا ہے جو تمہارے ہاتھ پر تعریف کرے اس کے ہاتھ پریشانی ڈالو۔

۱۲- اگر روٹی کا ایک ٹکڑا اور معمولی کپڑا اس دعا نیت سے غار ہے تو اس عیش سے بہتر ہے جس کے بعد ندامت اٹھائے پڑے۔ (شیخ جلال الدین جیلانیؒ)

۱۳- کسی انسان کو بادشاہوں کے کنگے اٹھانے میں سے بڑھ کر بارعب نہیں پایا گیا۔ حال حکومت آپ کی نظریں حکومت زیادہ وقت نہیں رکھتے تھے۔

۱۴- حضرت امام شافعیؒ کی والدہ کو ایک مرد اور ایک عورت کے سامنے گواہ دینے کے لیے عدالت میں جانا پڑا تاہم نے دوسری عورتوں کا بیان الگ الگ لیتا چلا۔ مگر امام شافعیؒ کی والدہ نے الگ بیان دینے سے انکار کر دیا اور کہا: قرآن نے دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر اس لیے قرار دی کہ اگر ایک عورت صورت و دماغ کو بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ قاضی نے اپنی غلطی تسلیم کر لی۔

خدا مالک الدین میں اشتہار دے کر اپنی تجارت کو فروغ دیں

مولانا ابوالکلام آزادؒ نے برصغیر پاک و ہند اور بنگلہ دیش کے ہمارے میں کیا کہا تھا؟ ایک اہم تاریخی کتاب جو مولانا کے یوم وصال (۲۲ فروری) پر شائع ہوتی ہے

پہلی بار اہم حقائق کا انکشاف مرتب: ڈاکٹر احمد حسین بکمال بہترین طباعت، عمدہ تقابلیت، قیمت ۱۲ روپے جمعیتہ اکادمی، سی ۱۵۲، کورنگہ ۳۱، کراچی